

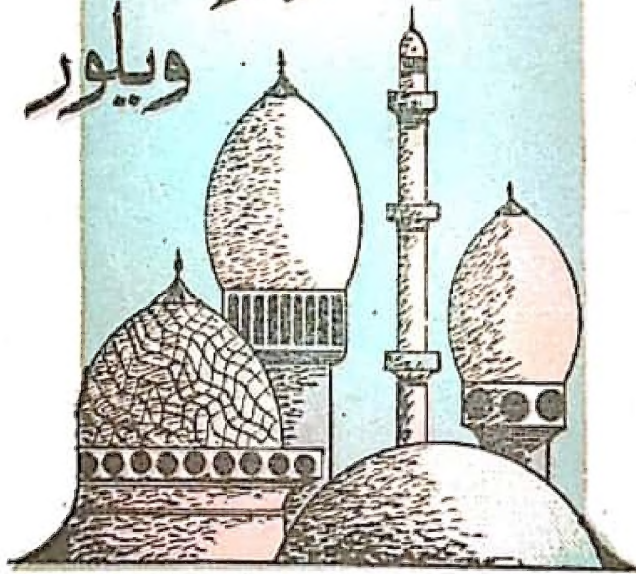
إِنَّ اللَّهَ لَجَنُّنٌ خَيْرٌ

علی، دینی، اصلاحی اور معلوماتی

الاصطیاف

الاصطیاف

ویلو

دار العلوم و تحقیق
مکان حقیر قطب پور

اللطیف

تقدیر علی حضرت مولانا مولوی ابوالفضل قطب الدین شہید صاحب
قادی ظلال العبادہ نشین مکان حضرت قطب دہلیور

فضیلت مآب حضرت
مولانا ابوالحسن صدر الدین شہید محمد صاحب
ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلیور

جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب ایم اے استاذ دارالعلوم لطیفیہ
افضل العلماء مولوی حافظ بشیر الحق قریشی ادھونی بی۔ او۔ بی (عثمانیہ یونیورسٹی)
استاذ دارالعلوم لطیفیہ

مدیران
مسئول

نمائندگان طلباء :-

مولوی سید نبیر محمدی الدین لطیفی نندلور — متعلم مولوی فضل - سال دوم
مولوی بشیر احمد لطیفی چتور — متعلم مولوی فضل - سال دوم
مولوی محمد فاروق اعظم یادگیر — متعلم مولوی فضل - سال اول

اشیاء
مطابق
۲۵ جون ۱۹۸۰ء
روز جمعہ

فہرست مضامین سالنامہ اللطیف ۱۴۰۰ھ

صفحہ	مضمون نگار	مضامین	صفحہ	مضمون نگار	مضامین
۶۱	مولانا محمد حسین صاحب	تقریر سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۹	از قدوة السالکین زبدۃ العارین شیخ المشائخ حضرت رکن الدین سید شاہ ابوالحسن قرنی قادری قدس سرہ	۱
۷۶	ارشد محمود قادری صاحب حیدر آباد	قرآن حکیم کا نزول	۱۰	عطیہ از حضرت مولانا ابو صالح عماد الدین سید شاہ محمد ناصر صاحب قبلہ قادری المعروف میراں شاہ صاحب	۲
۷۹	مولانا محمد حسین صاحب	شاعری کا ایک تحقیقی مطالعہ	۱۱	از حضرت امجد حیدر آبادی	۳
۸۷	پیشکش محمد عبد الغنی ماسی متعلم دارالعلوم لطیفیہ	منعت لفظ	۱۲	ادارہ	۴
۸۸	مولانا محمد حسین صاحب	مخزن السلال	۱۳	روڈاد دارالعلوم لطیفیہ	۵
۱۱۲	افضل العلماء مولوی طاہر بشیر الحق قریشی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	مکتوب حضرت قطب دیوبند	۱۴	از افضل العلماء مولوی طاہر بشیر الحق قریشی (ادھونی) .... استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۶
۱۱۷	پیشکش سید علی قادری عرف اشرف حیدر آبادی	بسوز اندر آتش ریشہ عشق آں جمال تو	۱۵	از افضل العلماء مولوی طاہر بشیر الحق قریشی (ادھونی) .... استاذ دارالعلوم لطیفیہ	۷
۱۱۸	افضل العلماء مولوی پی محمد ابو بکر علیاری لطیفی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	خوارق حیدریہ	۱۶	حضرت ذوق حق رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر سید وحید شرف کچھوچھو پیم فارسی شاعری ریڈر شعبہ فارسی مدرسہ	۸
۱۲۲	پیشکش سید عبدالرسول عرف وجہیہ مفتی متعلم دارالعلوم لطیفیہ	منہج حیدریہ صلی اللہ علیہ وسلم	۱۷	حضرت قطب دیوبند ایک نامور خلیفہ حضرت عبدالغفار مسکین	۹
۱۲۳	پیشکش : افضل العلماء مولوی محمد انوار اللہ لطیفی استاذ دارالعلوم لطیفیہ	دُرِ نایاب	۱۸	سید فی اللہ صاحب پیم شعبہ اردو مدرسہ یونیورسٹی	۱۰

صفحہ نمبر	مضامین	مضمون نگار	صفحہ نمبر	مضامین	مضمون نگار
۱۸۵	منصب ولایت اور اسکے حاملین	از عطا اللہ عسکری الیاس پاشا سلیم متعلم دارالعلوم لطیفیہ	۱۸۵	شفاعت رسول پر ایک اہم فتویٰ	ادارہ
۱۸۸	امام مالک سے امام شافعی کی پہلی ملاقات	از محمد عظیم فاروق قمریادگیر متعلم دارالعلوم لطیفیہ	۱۸۸	تذکرہ محاسین کے فوائد	از فضل العلماء مولوی سید مصطفیٰ لطیفی قادری عرف خسرو پاشا انا بسورہ آقا دارالعلوم لطیفیہ
۱۹۳	اسلامی نقطہ نظر سے لباس کا مسئلہ	از سید نعیم محمد الدین لطیفی نندلور متعلم دارالعلوم لطیفیہ	۱۹۳	ترجمہ از فضل الخطاب بن الخطاب (الصواب)	معنف حضرت قطب دیوردرہ
۱۹۶	جمعہ اور اسکی فضیلت	از شیخ دادا پیر مکان پلی متعلم دارالعلوم لطیفیہ	۱۹۶	تصنیفات ابنی علیہ السلام	از علی بابا حضرت مولانا ابوبکر صدر الدین شہید علی شاہ مساجد قادری مدظلہ ناظم دارالعلوم لطیفیہ
۲۰۰	اقوال زریں	پیشکش: سید توفیق حسین گوگی شریف متعلم دارالعلوم لطیفیہ	۲۰۰	اسلامی قانون سازی کا تاریخی جائزہ	از فضل العلماء مولوی حافظ بشیر الحق ترشی ادھوٹی آقا دارالعلوم لطیفیہ
			۲۰۰	خواتین اسلام کے نصیحت آموز واقعات	از مولوی بشیر احمد حق پوری متعلم دارالعلوم لطیفیہ
			۲۰۰	تبیح متعار کی اہمیت	از محمد بشیر پاشا دیوری
			۲۰۰	منعت شریف	از ڈاکٹر سید حمید اشرف کچھوچھو
			۲۰۰	جولہ شہو جمال	از مولوی موسیٰ کٹی صاحب
			۲۰۰	فاطر الکائنات	از آقا دارالعلوم لطیفیہ

بَشِّرْهُ بِالْإِسْلَامِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

خالق ہے کوئی، ارض و سما شاہد ہے
انت کے لئے اپنا انا شاہد ہے
اس پر بھی، اگر کوئی نہ مانے نہ سہی
خود اپنے وجود پر، خدا شاہد ہے

حضرت امجد حمید آبادی

ہو تابع شریعت کر اس کو اپنا مطلوب
 اطلاق ہو رقیبہ ہیں شرع کے مراتب
 بن پیر کے شرائع ہیں سب گماں ہوں محبوب
 اسرار عشق سارے پیراں طرف ہے منسوب
 اطلاق بوج ان کا یوں گی ہوا ہے منسوب
 اسماء حجب ہیں اس کے ناداں ہے اس سو محبوب
 تہ اسم حق دسیگا کیا خشک ہو مرطوب
 اس رمز کو سمجھ توں ہے رمزنا در اسلوب
 معنی میں عین رب ہے ارباب ہو مرطوب
 اس کوں نکات عرفان کا سوں لگینے مرغوب

اے طالب خدا، مگر چاہتا ہے وصل محبوب
 اطلاق ہو رقیبہ ہیں شرع کے مراتب
 اطلاق شرع حاصل ارشاد پیروں کر
 یوں سہر عشق ہے تو کر کا ملاں سوں حاصل
 ہیں سبلی و ثبوتی مطلق صفات حق کے
 آپس کی ذات کا اسم اسماء میں حق چھپایا
 اطلاق اسم کا جب تیرے اپر کھلیگا
 ہر ذرہ فی الحقیقت ہے دوست کی حقیقت
 ارباب کا ہے رب رب مرطوب ہر ذرہ ہے
 اسفل طرف گزر ہے محبوب کا ہمیشہ

صحبت سوں ملحدان کی کرا جتنا بقرنی

احوال ملحدان کا عالم منے ہے مقلوب

عظیم: مولانا ابوالحسن علی محمد شاہ عظیمی صاحب
 مولانا ابوالحسن علی محمد شاہ عظیمی صاحب

اقتضا

اسلامی تاریخ اپنی عمر کے چودہ سو سال مکمل کر چکی ہے اور بہت جلد ہماری زندگی میں وہ لمحات اور ساعات داخل ہونیوالے ہیں جن سے پندرھویں صدی کا آغاز ہوگا اور نامعلوم عالم اسلام اس نئی صدی سے کیا کیا حسین و جمیل توقعات وابستہ رکھا ہے۔ لہذا زندگی کے اس نئے موڑ پر ہم پیغام پیش کرنے کی شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کی حقیقی فلاح و بہبودی اس میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان رکھے اور اس ایمان کے اقتضاء کے مطابق عمل صالح کرتا رہے اور معاشرہ میں بھلائیوں کا پرچار اور برائیوں کا انسداد کرتا رہے۔ اور انسانی زندگی کے پچھلے ادوار شاہد ہیں کہ جب بھی وہ مذکورہ بالا صفات سے خالی رہی تو عالم انسانیت تباہی و بربادی اور نقصان و خسران سے دوچار رہی اور ہمیں یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ انسانوں نے جس چیز کا نام فلاح رکھ چھوڑا ہے وہ دراصل فلاح نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں اس کا انجام خسار ہے۔ اقبالؒ نے سچ کہا ہے۔

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگاہوں کا
اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا

اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا
آج تک فیصلہ نفع و ضرر نہ کر سکا
جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا
زندگی کی شب تاریک سحر کرنے سکا
موجودہ دور میں ملت اسلامی کے بیش تر افراد مغربی تہذیب و تمدن اور جدید فلسفوں اور نظاموں سے متاثر ہو کر یہ سوچنے لگے کہ ہم ان کی پیروی و تقلید کے ذریعہ فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہئے کہ اس امت کی ساخت ہی ایمان اور نبیؐ کی محبت و طاعت پر مبنی ہے لہذا جب کبھی اس راہ دروش سے ہٹ کر قدم اٹھایا جائے تو ہم فوز و فلاح سے دور اور ذلت و لپٹی سے قریب ہو جائیں گے۔

ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل
منہ وهو فی الاخرۃ من الخاسرین۔ جو کوئی شخص
اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس
کا وہ راستہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں
ناکام و نامراد رہے گا۔

اور ایک دوسرے مقام پر متبعین کتاب و سنت کو آگاہ
کیا گیا کہ جس کسی نے اللہ اور اس کے رسولؐ کی نافرمانی سے

اپنی زندگی کا دامن داغدار کیا تو وہ گمراہی اور ضلالت میں پھنس گیا ومن یحصل الله ورسوله فقد ضل صلاکامبینا۔

حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ ملک شام میں مسلمانوں سے کہا تھا انکم کنتم اذل الناس فاعزکم الله بالاسلام فمهما تطلبوا العز بغیرہ یدلکم الله تم لوگ پستی اور ذلت میں گھرے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بدولت تمہیں عزت عطا فرمائی اور جب کبھی تم اسلام کو چھوڑ کر باعزت مقام حاصل کرنا چاہو گے تو خدا تعالیٰ تمہیں دیہ سویر رسوائی اور ذلت کی جانب ڈھکیل دے گا۔

اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرن اول کے مسلمانوں نے ایمان و ایقان، خدا پر یقین و توکل اور نبیؐ کی محبت و طاعت کی راہ سے دنیا کے اندر عزت و افتخار، قیادت و سیادت اور قوت و طاقت کو حاصل کیا ہے، لہذا ہم اسلام کو پس پشت ڈال کر عالم انسانی کی صف میں کوئی مقام اور مرتبہ و عزت نہیں پاسکتے۔ ہمارے لئے فلاح کا راستہ صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام ان الدین عند الله الاسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے یعنی (اسلام) وہی طریقہ حیات و نظام زندگی صحیح و درست ہے۔ اسی راہ پر چل کر ہی ملت دنیوی فلاح اور اخروی نجات سے بہرہ ور ہو سکتی ہے۔ کیونکہ قوم مسلم کی فلاح و بہبود ایمان کے ساتھ مشروط و مربوط ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یقین دلایا لا یقنوا ولا یخزنوا وانتم الاعلون

ان کنتم مومنین شکستہ دل نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اگر تم مومنین ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ومن یطع الله ورسوله فقد فاضل فوزاً عظیماً جس کسی نے اللہ اور رسولؐ کی اطاعت سے اپنی زندگی کو آراستہ کیا، یقیناً اس نے عظیم کامیابی حاصل کی حاصل تحریر موجودہ دنیائے اسلام کے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو اچھی طرح معلوم ہو گا کہ یہ وقت اس بات کا متقاضی ہے کہ نئی نسل کے قلب میں مضبوط طریقہ سے اسلام کی بنیادیں اٹھائی جائیں اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں میں حکمت و معنیت کے ساتھ اسلام کی ساری تعلیمات اور اس کے حقائق و نظام سے متعلق یہ اعتقاد پیدا کیا جائے کہ اسلام ہر دور اور ہر زمانہ کے جائز و معتقدوں کے لئے نئی راہیں فراہم کر سکتا ہے فلا رطب ولا یابس الاھو فی کتاب مبین ہم نے انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لئے اس کتاب مقدس کے اندر ہر چیز جمع کر رکھی ہے۔

اس مادیت پرستی و عقل پرستی کے دور میں ملت کی سب سے عظیم خدمت یہی ہے کہ کتاب و سنت کی تعلیمات کو دلنشین پیرایہ میں عام کر دیا جائے اور دین کی وہ معنوی حقیقت جو عہد نبویؐ و صحابہ میں "احسان" اور دوسری صدی ہجری سے "تصوف" کے نام سے پہچانی گئی ہے اس کو منہج شکل و صورت کے ساتھ قرآن و حدیث سے اس کے منظر ہونے کی حیثیت کو نمایاں کیا جائے تاکہ کتاب و حکمت کی تعلیم و تبلیغ کے ساتھ ساتھ نبیؐ کریم کا دوسرا فرض (دینِ کیم) جو تزکیہ نفس اور تطہیر قلب سے متعلق تھا وہ بھی ادا ہوتا ہے۔

شاہ ابوالحسن قادری قرظی قدس سرہ کی شرعی زندگی کا یہ عالم تھا کہ امور شرعیہ میں سے کوئی امر آپ سے فوت نہیں ہوا اور تازلیت با ترتیب رہے اور کسی معاملہ میں بھی شریعت کی مخالفت کو بالکل ناپسند فرماتے اور ان لوگوں سے ہمیشہ متنفر رہے جو خلاف شرع امور کو اختیار کرتے۔

سید السالکین حضرت مولانا محی الدین سیدہ عبداللطیف قادری ذوقی قدس سرہ، زندگی بھر اتباع سنت کا دامن تھامے رہے۔ آپ کو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کے ساتھ انتہائی عقیدت اور واہمانہ شغف تھا۔ اسی قلبی تعلق کا فیضان تھا کہ خواب میں حضور غوث پاک نے آپ کو یہ مشورہ جانفزا سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں لی ہے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد میں سے جو بھی مسجد سجادگی پر فائز ہو گا وہ مقام قطبیت سے نوازا جائے گا۔

قدوة السالکین حضرت مولانا سید شاہ ابوالحسن قادری محوی قدس سرہ استغراق اور محویت کی لذتوں سے لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ خلق خدا کو اپنے فیوض و برکات سے مستفید فرمایا اور اپنی گمراہ قدر تصانیف کے ذریعہ اہل ظاہر کے لئے سامان تصوف فراہم کیا۔

زبدۃ العارفین حاجی الحرمین حضرت مولانا محی الدین سید شاہ عبداللطیف قادری المعروف بہ قطب و یلور قدس سرہ نے کتاب سنت کی تبلیغ کے ساتھ وسیع بیان پر ترقیہ نفس کا عظیم کام انجام دیا۔ اور تقریباً سات لاکھ لوگوں نے آپ کے دستِ حق پرست پر بیت کا شرف حاصل کیا۔ آپ اور آپ کے خلفاء کا تجدیدی کارنامہ جنوبی ہند کی دینی و ملی

کیونکہ جذبات و خیالات میں حلاوت ایمانی کی آمیزش اسی وقت ممکن ہے کہ لوگوں کے دلوں کو پیغمبرانہ تربیت کی پہلے سے مابعدہ دیا جائے۔ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہو سکتی۔ یہی سبب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انسانوں کے ذہن و دل اور مزاجوں کی اصلاح کی اور صالح ترین افراد کو تیار فرمایا۔ چنانچہ اسی افراد سازی کا فیضان تھا کہ چراغ سے چراغ جل اٹھے اور عالم اسلام میں ایسے بے شمار صالحین اور عارفین ابھرے جنہوں نے اپنے فیض روحانی کے ذریعہ لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی اور ان کو ہوائے نفسانی اور تسلط شیطانی کے چنگل سے آزاد کیا۔

چنانچہ آج سے تین سو برس پہلے خطہ جنوبی ہند میں گفرو مشرک کی تند و تیز آندھیاں چل رہی تھیں، ایسی ہلک اور غیر ایمانی فضا میں خانوادہ اقطاب و یلور کے پہلے بزرگ حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری بیجاپوری و یلور میں فروکش ہوئے اور خواب میں حضور اکرم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ خلق کی خدمت کے لئے تمہیں یہیں رہنا ہے۔ اس مرد صالح نے بحکم سرور کائنات علم دین کی ایسی شمع جلائی جس کی روشنی آج بھی جو یانِ حق کے لئے مشعل راہ ہے۔ آپ کی اولاد و امجاد نے اپنے اپنے دور میں کتاب و حکمت کی تعلیم اور ترقیہ و تلمیہ کے عظیم فرض کی ادائیگی کے لئے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا جن کی تحریروں اور تقریروں کے ذریعہ دنیا سے جنوب میں ایمان کی خوشبو بھری ہوئی گئی۔

سید العارفین حضرت مولانا رکن الدین محمد سید

خدمات کا ایک زرین باب ہے۔ آپ کی ہمہ گیر اور پہلو دار شخصیت کا قابل ذکر وصف یہ ہے کہ آپ کو فنا فی الرسول کا مقام حاصل رہا۔ جب آپ روضہ نبویؐ پر پہنچے اور اندر داخل ہونا چاہا تو دربان نے منع کیا۔ آپ نے وہیں سے باادب دست بستہ سلام عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا۔ تعالٰی یا ولدی مذکور الصدر صالحین نے اعلا و کلمۃ الحق کے ساتھ ساتھ اپنے پیچھے ذاتی کردار کے ایسے اعلیٰ نمونوں کو چھوڑا ہے جن کے نقوش ہمیشہ نمونہ عمل بنے رہیں گے۔

الحمد للہ! اس خاندان کے موجودہ حضرات کرام بھی اپنے بزرگوں کی طرح دینی ملی خدمات کی انجام دہی میں کوشاں ہیں۔

تقدس مآب اعلیٰ حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ، مسند سجادگی پر فائز ہیں۔ اور دارالعلوم لطیفیہ کے سرپرست ہیں۔ اور فضیلت مآب مولانا ابوالوصالح عماد الدین سید شاہ

محمد ناصر صاحب قادری مدظلہ العالی دارالعلوم کی سرپرستی میں پوری طرح معاونت فرما رہے ہیں اور — عزت مآب مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قادری مدظلہ العالی ناظم دارالعلوم کی حیثیت سے تعلیمی خدمات میں مصروف عمل ہیں اور جناب موصوف میں اپنے آبا و اجداد کی علمی سرمایہ کی نگہداشت اور حفاظت کا ذوق بدرجہ اتم موجود ہے جس کے نتیجے میں شعبہ دارالتصنیف والاشاعت کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ اس شعبہ سے حضرات اقطاب یور قدس سرارہم کی نادر و نایاب درگراں قدر تصنیفات و تالیفات اور قلمی مخطوطات کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اقطاب و یور کا برزخی فیضان و تصرف اور موجودہ حضرات کرام کا جذبہ عمل ہے کہ دارالعلوم لطیفیہ کا ترجمان اللطیف مکمل بیس سال سے پوری آفتاب مآب کے ساتھ تمام تر رعنائیوں اور لطافتوں کو سمیٹے ہوئے منظر عام پر آ رہا ہے۔ لیجئے! موقت چودھویں صدی ہجری کا آخری شمارہ آپ کے ہاتھوں کی زینت بنا ہوا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحُ

دارالعلوم الطبیقہ کاشمالی وکشت نظام
پیشکش :- سید مفتی حسین جاگیر لطفی دیوبند

اسلام کا تعلیمی نقطہ نظر انتہائی وسیع اور جامع ہے اس نے اپنے متبعین کو مفید علوم و فنون کی تحصیل و تکمیل کی اجازت کے ساتھ ساتھ بقدر ضرورت شرعی و دینی علوم کی تحصیل کو لازمی قرار دیا ہے۔ کیونکہ ان ہی علوم کی بنیاد پر اسلامی احکامات، عبادات، معاملات اور اخلاقیات کا دارومدار ہے۔ یہی وجہ تھی کہ تاریخ اسلام کے کسی بھی دور میں شرعی علوم کے ساتھ تغافل و تساہل کا رویہ نہیں اختیار کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے چند برگزیدہ بندے ایسے ابھرتے رہے جنہوں نے اسلامی علوم و فنون کی اشاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا۔ چنانچہ آج سے تین صدی قبل ایک مرد صالح حضرت سید شاہ عبداللطیف قادری بیجاپوری نے ویلور میں دارالعلوم لطیفیہ قائم فرمایا جس کا چشمہ فیضان آج بھی بہہ رہا ہے اور موجودہ مربیان کرام کی عرق ریزی و جانفشانی کی بدولت روز افزوں ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔

آغاز سال نو
طلبتہ العلوم کا داخلہ اللہ کے فضل و کرم سے موزعہ ۱۵ اشوال المکرم ۱۳۹۹ھ مطابق ۸ اکتوبر ۱۹۷۹ء بروز شنبہ ہوا۔

دورہ حدیث
تقدس آب اعلم حضرت مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین شیدہ محمد باقر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب ویلور قدس سرہ العزیز کی مخلصانہ دعاؤں سے امسال دورہ حدیث کا آغاز موزعہ ۲۴ اشوال المکرم ۱۳۹۹ھ مطابق ۷ اکتوبر ۱۹۷۹ء کو خانقاہ عالیہ قطبیہ میں ہوا۔ نیز موزعہ ۲۵ رجب المرجب ۱۴۰۰ھ مطابق جون ۱۹۸۰ء کو بروز دو شنبہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ العالی کی دعاؤں کی برکت سے پایہ تکمیل کو پہنچا۔

ادبی افتتاحی اجلاس

انجمن دائرۃ المعارف کے سالانہ ادبی افتتاحی اجلاس کے موقع پر جناب مولانا الحاج مولوی شیدہ عبدالحجبار صاحب قادری ناظر مدظلہ باقیات الصالحات ویلور نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے تقریر کی اہمیت و افادیت پر سیر حاصل بحث کی نیز فرمایا کہ دین کی تبلیغ دو طریقوں سے کی جاتی ہے۔ ایک تحریری اور دوسری تقریری۔ تحریر کا میدان محدود ہوتا ہے جس سے صرف علیٰ طبقہ ہی مستفید ہوتا ہے اور تقریر سے ہر خاص عام

استفادہ کرتے ہیں۔

بعد ازاں صدر انجمن دائرۃ المعارف و ناظم
دارالعلوم لطیفیہ حضرت مولانا ابوالحسن صدیق الدین
سید شاہ محمد کطاہر صاحب قبلہ قادری مدظلہ العالی نے
طلباء کو اپنے گراں قدر خطاب مستفید فرمایا۔ معین
خطابات سن کر بہت محظوظ ہوئے۔

دارالتصنیف والاشاعت حسب عادت اس سال بھی
سالانہ اللطیف
میں حضرت قطب دیوبند سمرۃ العزیز کی تصنیف انصاف
فصل الخطاب بین الخطاء والصواب کے چند فوائد
کا ترجمہ در آپ ہی کے کتبوبات سے ایک مکتوب مع ترجمہ
پیش کیا جا رہا ہے۔ نیز مخزن السلاسل کے بعض سلسلے
اور خوارق حیدریہ کے چند فرقے مع ترجمہ اور کئی ایک
تحقیقی مسائل بھی استفادہ ناظرین کے لئے منظر عام پر
آ رہے ہیں۔

اسباحت دارالعلوم میں تعلیم و تدریس، تقریب
و خطابت، مضمون نگاری و انشاء
پر دایمی کے ساتھ ساتھ دماغی فرحت اور جسمانی راحت کے
اسباب بھی مہیا کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ روزانہ شام کے وقت
تعلیم سے فلاح ہونے کے بعد والی بال۔ بیت غنم۔ یعنی گا
گبڑی وغیرہ مختلف گھیس سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔

نوبیسر بحمد اللہ اس سال مدرس یونیورسٹی کے
امتحانات افضل العلماء منشی فضل
ادیب قاضی میں اکثر طلباء نے شرکت کی اور انہیں

نمایاں کامیابی حاصل ہوئی۔

امتحانات پچھلے سال کی طرح اس سال بھی نور
۲۹ محرم الحرام ۱۴۰۰ھ ۲۹ دسمبر ۱۹۷۹ء
بروز پنجشنبہ سہ ماہی امتحانات اور مؤرخہ لاجادی لاول
۱۴۰۰ھ ۲۹ مارچ ۱۹۸۰ء روزہ و شنبہ ششماہی امتحان
اساتذائے کرام کی زیر نگرانی ہوئے اور مؤرخہ ۲۸ رجب المرجب
۱۴۰۰ھ ۱۲ جون ۱۹۸۰ء سے دارالعلوم کے سالانہ امتحان
شروع ہوئے اور ایک ہفتہ تک جاری رہے اور سالانہ امتحانات
کے اکثر پرچے بیرونی علمائے کرام نے تیار فرمایا اور جوابی
پرچوں کی تصحیح انہیں سے عمل میں آئی۔

عیالپوشی اعطاء اسناد

بزرگ صدارت فضیلت آبا علیہ حضرت
مولانا مولوی ابوالنصر قطب الدین سید شاہ محمد باقر صاحب
قبلہ قادری مدظلہ العالی سجادہ نشین مکان حضرت قطب
دیوبند قدس سمرۃ العزیز مؤرخہ اشعبان المعظم ۱۴۰۰ھ بروز
چہار شنبہ دارالعلوم کا سالانہ اجلاس بڑے پیمانہ پر منعقد
ہوا۔ جس میں قابل قدر علمائے کرام اور قابل ترس حضرات
مدعو تھے۔

نیز اعلیٰ حضرت قبلہ مدظلہ العالی نے اپنے دست
مبارک سے فارغین کو عبا اور اسناد عطا فرمایا۔

تقیم العامات

اسی دن شام میں ایک دوسری نشست منعقد

جس میں درسیات، مقالہ نویسی، تقریر و تحریر اور گیمس و اسپورٹس میں اول و دوم درجہ میں آنے والے طلباء کو قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ نیز عہدیداران کو ان کی خدمات کے صلہ میں مختلف قسم کے انعامات سے نوازا گیا۔

ہدایہ تشکر:

ہم ان اطباء و ڈاکٹر حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے موسمی اثرات سے متاثر ہونے والے طلباء پر خصوصی توجہ فرمائی اور تہایت ہمدردی کے ساتھ ان کی صحت کا خیال

فرمایا۔

نیز ادارہ ان مدیران اخبار کا تہ دل سے مشکور ہے جو اولین فرصت میں دارالعلوم کی کاروائیوں کے تمام مراسلات شائع فرماتے رہے۔ بالخصوص ادارہ جناب عبداللہ صاحب مالک بیکٹرک قومی پریس بنگلور کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ہماری مطلوبہ ضروریات کی اشاعت کو مقدم فرما کر اللطیف پائیکل کو پہنچایا۔

ہم اللہ رب العزۃ سے دست بردار ہیں کہ وہ ان کام عظیمہ دارالعلوم کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا درمیانی زمانہ ۵۷۱ سال ہے
حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کا درمیانی زمانہ ... .. ۱۷۱۶ سال ہے،
حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم کا درمیانی زمانہ ... .. ۵۴۵ سال ہے
حضرت ابراہیم اور حضرت نوح کا درمیانی زمانہ ... تقریباً ۱۰۸۱ سال ہے
حضرت نوح اور حضرت آدم کا درمیانی زمانہ ... تقریباً ۲۲۴۲ سال ہے

اس حساب سے حضور اکرم کی پیدائش اور حضرت آدم کے درمیان ۶۱۵۵ سال کی مدت ہوتی ہے (تایخ ملت) اور حضور اکرم کی پیدائش سے لے کر موجودہ سال تک کا درمیانی زمانہ ۱۴۵۳ سال پیشتمل ہے۔ اس لحاظ سے حضرت آدم اور موجودہ سالوں تک کا زمانہ ۷۶۰۸ سال پہنچایا ہوا ہے۔

جوہر القرآن

تفسیر سورہ عصر

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان سے مشرف ہو اور نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔

زمانہ نزول | سورہ العصر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی

اور اس کے مکی ہونے پر چھوڑ مفسرین کا اتفاق ہے۔ صرف مجاہد اور قتادہ نے اسے مدنی قرار دیا ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع، تین آیات، چودہ کلمات اور اڑسٹھ حروف ہیں۔

سورہ العصر کے مضامین | ایمان، عمل صالح، حق کی نصیحت، صبر کی تلقین۔

اس سورہ کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان کے لئے حقیقی فلاح و بہبودی کا راستہ کونسا ہے جس پر چل کر وہ دنیا میں فوز و فلاح اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔

یہ سورہ بظاہر چند جملوں کا مجموعہ ہے، لیکن اسکے اندر حقائق و معانی کی ایک حسین دنیا سجائی گئی ہے اور اس عظیم حقیقت کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ انسان صرف ایمان و عمل

صلاح کی بدولت دنیا و آخرت میں سعادت و نجات کا مستحق ہو سکتا ہے اور انسانی معاشرہ کو اخلاقی انحطاط و زوال اور کردار کی پستی سے اسی وقت بچایا جاسکتا ہے جبکہ اہل ایمان معاشرہ میں حق کی سر بلندی کے لئے ہر ممکن جدوجہد کریں اور اس راہ میں پیش آنے والی مشکلوں اور مصیبتوں پر ایک دوسرے کو صبر و ثبات کی تلقین کریں۔ سورہ عصر کی ان ہی روشن ہدایات و تعلیمات سے متاثر ہونے کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو سورہ العصر سنالیا کرتے تھے۔ اس عمل کی غرض و غایت اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ معاشرہ کے ہر فرد کو اس کی ذمہ داری اور منجانب اللہ عائد شدہ فرض کا احساس دہرایا جائے۔

گو اسی دے رہا ہے کہ صفات مذکورہ سے خالی لوگ دراصل نقصان و خسران سے دوچار ہیں۔

قسم کے معنی | قسم کے معنی شہادت کے ہیں اور درحقیقت جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو واقعہ پر گواہ بنایا جاتا ہے اور قسم کا منشا بھی یہی ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی صداقت اور حقانیت ثابت کی جائے اور خصوصاً اس کا استعمال اس جگہ میں ایک ناگزیر صورت ہے جہاں کسی بات کی سچائی ثابت کرنی ہو اور مخاطب اس کی صداقت کا انکار کر رہا ہو جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مندوبین تبلیغ دین کی خاطر انطاکیہ چلا گئے اور وہاں اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہاری طرف ہدایت درہمبری کے لئے بھیجے گئے ہیں انا الیکم مرسلون اہل انطاکیہ نے رسول ہونے کے واقعہ کو جھٹلایا تو اس موقع پر حضرت عیسیٰ کے مندوبین نے قسم کے ذریعہ اپنے رسول ہونے کی بات کو ثابت کیا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون خدائے تعالیٰ کی قسم ہم لوگ تمہاری جانب ہدایت کے لئے بھیجے گئے ہیں۔

بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ خدائے تعالیٰ کے قسم کی وجہ یہ بھی ہے کہ مخلوقات میں سے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کی فضیلت و عظمت ثابت کرنی مقصود ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکن (مکہ مکرمہ) کی قسم کھائی کہ لا اقسم بہین البلد اور ایک دوسری جگہ حضور اکرم کی عمر شریف کی قسم کھائی کہ لا اقسم بہین مقام کی عظمت اور دوسری قسم سے شان محبوبیت

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں لو فکر الناس کلہم فیہا لکفتہم لوگ صرف سورۃ العصر کی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور عمل پیرا ہو جائیں تو ان کی ہدایت کے لئے یہی ایک سورۃ کافی ہے۔

سورۃ العصر میں خدائے قسم کیوں کھائی؟
اس سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ انسان درحقیقت خسارہ میں ہے البتہ اس نقصان و خسران سے مومنین صالحین مستثنیٰ ہیں جو باہم حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔

زمانے کا لفظ ماضی اور مستقبل کے علاوہ گزرتے ہوئے زمانے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو اتہائی قلیل مدت میں ماضی کی گود میں چلا جاتا ہے۔ اگر عصر سے مراد گزرتا ہوا زمانہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ انسان کے اعمال و افعال کا وقت ہے اور یہی وہ قیمتی وقت ہے جس کو کام میں لا کر انسان جزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ظاہرات ہے کہ جن انسانوں میں یہ چار صفات (ایمان عمل صالح حق کی وصیت صبر کی تلقین) پائے جاتے ہیں ان کا سرمایہ وقت جیسے جیسے ختم ہوتا چلا جائے گا اسی کے ساتھ آخرت میں جزا و ثواب کے لئے ذخیرہ بھی جمع ہوتا چلا جائے گا۔ البتہ رہ گئے وہ لوگ جن کے اندر مذکورہ صفات کا فقدان ہے ان کا سرمایہ وقت تیزی کی گھٹا ختم ہو جائے اور اسکے ساتھ آخرت میں بھی ان کے لئے کوئی نصیب اور حصہ نہیں۔ یہی ان کے لئے خسارہ ہے اور زمانہ اس عظیم حقیقت کی شہادت اور

قسم کھائی ہے: حم والکتاب المبین انا
انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ اور کہیں حضور اکرم کی
رسالت و نبوت کی سچائی و تصدیق کے لئے قسم کھائی ہے
یسین والقرآن الحکیم اذک لمن المرسلین
اور کہیں جزاء و عہد و عید کے خاطر قسم کھائی والذاریت
ذروا فالحملت وقرأ فالجریت یسرا
فالمقسمات امرا۔ انما تو عدون نصادق
وان الدین لواقع۔

فورب السماء والارض انه لحق مثل
ما انکم تنطقون۔

زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل
بلی وری۔ لتبعثن ثم لتذبن بما علمتمہ
اور کہیں انسان کی مختلف حالتوں کے بیان کرنے کے
لئے قسم کھائی ہے واللیل اذا یغشی والنهار
اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ ان
سعیکم لششی

اور سورۃ العصر میں قسم کھانے کا سبب یہ ہے
کہ زمانہ جو اس کے وجود پر دلالت کرنے والی ایک
روشن نشانی ہے وہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان
بڑے خسارہ میں ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے
اندہر چار صفات جمع ہوں۔

غیر اللہ کی قسم | اسلامی نقطہ نظر سے غیر اللہ
کی قسم کو کفر اور شرک قرار دیا گیا ہے چنانچہ حضور
اکرم نے امترج لفظوں میں فرمایا: ہر وہ قسم جو غیر اللہ

کا اظہار مقصود ہے اور ایک دوسرے مقام پر انجیر
اور زیتون کی قسم کھائی والتین والزیتون اور اس
سے انجیر اور زیتون کی خوبیاں ثابت کرنی مقصود ہے۔
اور لوگ اس کو بے حقیقت تصور کرتے ہیں لیکن درحقیقت
وہ عظیم چیزیں ہیں۔

اور اس کے علاوہ قسم کھانے کی وجہ ایک اور یہ بھی
بیان کی گئی ہے کہ قسم کھانا اہل عرب کا عام طریقہ تھا جس
کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان ہی کے طریقہ کو ملحوظ رکھتے
ہوئے حقائق کا اثبات کیا۔ لیکن ان تمام آراء و خیالات
میں سے صرف یہی ایک رائے قسم کے معنی و مفہوم سے
قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی قسم اس بنا پر کھائی ہے
کہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے جسے ثابت کرنا مقصود
ہے اور دراصل قسم کی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی واقعہ کی
تصدیق و صحت کے لئے کسی چیز کو بطور شہادت اور گواہی
پیش کرتے ہیں جیسے ہماری زبان میں عموماً کسی بات کو
ثابت کرنے کے لئے کہتے ہیں۔ خدا گواہ ہے۔ اللہ
جانتا ہے۔

سورہ عصر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات
پر قسم کھائی ہے اور کہیں اصول ایمان کے ثابت کرنے کے
لئے قسم کھائی ہے والصفت صفا۔ فالزجرات
زجرا۔ فالتلیت ذکرا۔ ان لولہکم لواحد
ور کہیں توحید کے اثبات کیلئے قسم کھائی ہے فلا
اتسم بمواقع الخوم وانه لقسم لو تعلمون
عنہم اور کہیں اپنے کلام کی صداقت کے لئے

ہے کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان کی ہلکی سی کرن بھی موجود ہو تو وہ ایسی ناروا حرکت کا مرتکب نہیں ہو سکتا کیونکہ اولاً تو جھوٹ کہنا ہی حرام ہے۔ پھر کسی جھوٹ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ ٹھہرانا یہ خدائے تعالیٰ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہوگی جس کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جھوٹی قسم کھانا گویا اللہ تعالیٰ کے غیض و غضب کو دعوت دینا ہے۔ چنانچہ حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں کو محبوب رکھتا ہے اور تین قسم کے آدمیوں کو مبغوض رکھتا ہے۔

خدا کے محبوب وہ لوگ ہیں جو پورے اخلاص کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے جان و مال کو نثار کرتے ہیں اور اپنے پڑوسی کے ظلم و زیادتیوں کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور رات کے اس حصہ میں جبکہ سارے لوگ گہری نیند میں ہوتے ہیں اور خدا کی رحمت سے دور وہ لوگ ہیں جو فخر و غرور میں مبتلا رہتے ہیں اور احسان بتایا کرتے ہیں۔ اور اپنا مال فروخت کرنے کے لئے بات بات پر جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔

قسم کا کفارہ | سیاق میں ہم نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ قسم کا مقصد کسی بات کو سچ ثابت کرنا ہے اور عربوں میں یہ چیز اس قدر عام تھی کہ بات بات پر قسم کھایا کرتے تھے۔ اس کے انسداد کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ تمہاری قسمیں بے معنی اور لغو ہیں ان پر تو کسی قسم کا مواخذہ نہیں

کھائے جائے وہ شرک ہے۔ عربوں میں باپ کی قسم کھانے اور واج عام تھا حضور اکرمؐ نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ ایک مرتبہ آپؐ نے حضرت عمرؓ کو کسی بات پر باپ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے منع کیا ہے جس کسی کو بھی قسم کھانی ہو تو اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور نہ خاموش رہے۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا حضور اکرمؐ کی اس تنبیہ کا یہ اثر ہوا کہ اس وقت سے لے کر آج تک میں نے نہ تو اپنی بات میں اور نہ کسی اور کی بات میں قسم کھائی۔

باپ کی قسم کے علاوہ کعبہ کی قسم کا رواج بھی کثرت سے تھا۔ ایک یہودی نے مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ تم لوگ بھی شرک کرتے ہو۔ یہ معاملہ حضور اکرمؐ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپؐ نے ارشاد فرمایا ہاں! کعبہ کی نہیں کعبہ والے (خدا) کی قسم کھاؤ۔

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کسی شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا تو فوراً روک دیا اور کہا کعبہ بھی غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ میں نے حضور اکرمؐ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے بھی غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا۔ غرض حدیثوں میں غیر اللہ کی قسم کھانے کو سختی سے منع کیا گیا کیونکہ قسم اسی کی کھانی چاہئے جو عظیم ہو اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظیم کون ہے جس کی قسم کھائی جاسکے۔

جھوٹی قسم کی ممانعت

اسلام نے غیر اللہ کی قسم کے ساتھ ساتھ جھوٹی قسم لگانے کو بھی منع کیا ہے۔ درحقیقت یہ ایسا عظیم گناہ

ایمان کے بغیر عمل کی
کوئی حیثیت نہیں | سورہ العصر میں سب سے مقدم
ایمان کا ذکر موجود ہے کیونکہ

یہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے جس کے بغیر انسان کا
کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول اور پسندیدہ نہیں
ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ایسے لوگوں کے اعمال کی
حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔
مثلاً الذین کفروا برہم اعمالہم کرمادہ اشتد
به الیم فی یوم عاصف لا یقدرون علی شیء
مما کسبوا ذالک هو الضلال البعید جو لوگ
خدائے تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے اعمال راکھ کی ڈھیر
کے مانند ہیں جس کو آندھی اڑالے جاتی ہے بالکل اسی طرح
ان کے اعمال کے ڈھیر کو بھی کفر کی آندھی اڑالے جاتی ہے
اور وہ لوگ اپنے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے۔
اکرم تہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم سے عبد اللہ
بن جراح قریشی سے متعلق یہ سوال فرمایا۔ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عبد اللہ نے زمانہ جاہلیت میں جو نیک
کام کئے ہیں کیا اس کے اچھے اعمال کی جزا دی جائے گی؟
حضور اکرم نے جواب دیا نہیں؛ کیونکہ اس نے کبھی اپنی زبان
سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، قیامت میں میرے گناہ
بخش دے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ غزوہ
بدر کے موقع پر ایک کافر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور
حضور اکرم سے اس بات کی اجازت چاہا کہ اسے بھی جہاد
میں شرکت کا موقع دیا جائے۔ حضور اکرم نے پرچھا کیا
تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو؟ اس نے انکار کیا۔

کیا جائے گا لیکن تمہاری وہ قسمیں جن کو تم نے سمجھ
بوچھ کر دل کے قصد کے ساتھ کھائی ہیں ان پر تو ضرور
مواخذہ ہوگا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم
ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور
حلیم۔

اور اگر یہ ماضی سے متعلق ہو اور وہ جھوٹ ہو تو
سزائے آخرت اور عقوبت کے سزاوار نہیں گئے اور اگر
وہ مستقبل سے متعلق ہو تو اس قسم شکنی پر کفارہ لازم آئیگا
چنانچہ قرآن کریم نے اس کی وضاحت ان لفظوں میں کی ہے۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن
یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارہ
اطعام عشق مسکین من اوسط ما تطعمون
اہلکم او کسوتمہم او تحریروا رقبۃ فمن لم
یجد فصیام ثلثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم
اذا حلقتہم واحفظوا ایمانکم کذلک یتبین
اللہ لکم ایتہ لعلکم تشکرون۔
دل کے قصد و ارادہ کے ساتھ جو بھی قسمیں کھائی
جائیں ان کو پورا کرو ان کے توڑنے پر یہ کفارہ ادا کرنا
ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دس مسکین کو کھانا کھلایا
جائے اور وہ کھانا اس نوعیت کا رہے کہ جس طرح ہم اپنے
اہل و عیال کو کھلایا کرتے ہیں یا کسی مسکین کو کپڑے دئے
جائیں یا کسی غلام کو آزاد کیا جائے۔ اگر تین صورتوں
میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کی قوت و طاقت نہ ہو تو
تین دن روزہ رکھے۔

جس کا کوئی سا جہی اور شریک نہیں وقال اللہ
لا تتخذوا المہین اثین انما ہوا اللہ واحد
اور اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ وہی اس دنیا کا خالق
ہے بدیع السموات والارض واذ افضی امرا
فانما یقول لہ کن فیکون اور وہی اس کائنات
کے نظام کو اسبابِ علل کے ماتحت چلا رہا ہے صنع اللہ
الذی اتقن کل شیئ اور اسی کے دستِ قدرت
میں دنیا و مافیہا کی باگ ڈور ہے اور کوئی چیز اس کے
قبضہ و اختیار سے باہر نہیں ہے۔ واللہ ما فی السموات
والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی
کل شیئ قذیر اور اس کے حکم و ارادہ کے بغیر کائنات
کا ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا ولہ اسلمن فی
السموات والارض۔

اور اس کے ارادہ و خواہش میں کسی کو دخل نہیں
ان اللہ یفعل ما یشاء۔ وفعال لما یرید۔
اور صرف اسی کی ذاتِ متحیٰ ہے کہ انسان اس کی عبادت
بندگی اور طاعت بجالائے واعبدوا اللہ ولا
تشرکوا بہ شیئاً۔ اور صرف وہی قادر ہے
آسمان و زمین کی تمام مخلوقات اس کے سامنے غلام
ہی بن کر آنے والی ہے۔ ان کل من فی السموات
والارض الا اتی الرحمن عبداً
اور وہی بندوں کیلئے حلال و حرام کی تعیین کرنے
والا ہے ان المحکم لا للہ۔ اور اسی کی ذات سے
اعانت طلب کی جائے فاذا استعنت فاستعن باللہ

نبی کریم نے اُسے واپس کر دیا۔ پھر دوسری مرتبہ پہنچا
اور لڑنے کی اجازت طلب کیا تو اس مرتبہ بھی حضور
اکرم نے یہی سوال کیا کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے
ہو۔ اس نے پھر نفی میں جواب دیا۔ حضور اکرم نے اُسے
واپس فرمایا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بارگاہِ نبوی میں پہنچا تو
اس کا سینہ اسلام کے لئے کھل چکا تھا۔ فوراً حضور اکرم
سے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اس کے
بعد ہی آپ نے اُسے جہاد میں شریک کر لیا۔

ان دونوں حدیثوں سے حقیقت سامنے آئی کہ اعمال
صالحہ سے قبل ایمان کا ہونا شرط ہے جس کے بغیر عمل کی
کوئی حیثیت متعین نہیں ہوتی اور نہ اس پر کسی قسم کی جزا دی
جائے گی۔ اب رہا یہ سوال کہ ایمان کیا چیز ہے۔

ایمان کے معنی

ایمان کے معنی ہیں کسی بات کا زبان سے اقرار کرنا
اور قلب سے اسکی تصدیق کرنا۔ لغت میں 'امن' لہ کے معنی
ہیں صدقہ و اعتماد علیہ اس کی تصدیق کی اور
اس پر اعتماد کیا۔ اور شریعت میں کن کن امور کی تصدیق
و اقرار مراد ہے۔ اسکی شرح و بسط، قرآن و حدیث میں
مختلف مقامات پر کی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ پر ایمان

ایمانیات کی سب سے پہلی منزل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
وجود کو دل سے تسلیم کیا جائے اور اس چیز کا اقرار
زبان سے کیا جائے اور اس روشن حقیقت کا غیر متزلزل
یقین پیدا کر لیا جائے کہ صرف وہی ایک رب ہے

فرشتوں پر ایمان

ایمانیات کی دوسری منزل یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک غیر مادی ذی روح ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ عربی میں فرشتہ کو ملک کہتے ہیں جس کے لغوی معنی قاصد اور پیغام رساں کے ہیں۔ خدا کی یہ مخلوق تذکیر و تانیث کی مادی بنسبت سے عاری اور انسانی خصوصیات اور میلانات سے خالی ہے اور وہ خدا کی ایسی اطاعت گزار مخلوق ہے جسے عصیان و طغیان اور سرکشی و تمرد سے دور رکھا گیا ہے۔ انہیں اور فرشتوں کو جس کام کا حکم دیا گیا ہے اسی کی تعمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس فرض کی ادائیگی میں ان کی کوئی ذاتی مرضی و ارادہ کا کوئی دخل نہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور ان میں سے ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو رات دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہے وَالْمَلَائِكَةُ يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ اور ان فرشتوں میں سے چار ایسے فرشتے ہیں جن کو ایک ایک اہم کام سونپ دیا گیا ہے حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی وحی کو تمام انبیائے کرام کے پاس لاتے رہے اور ان کے اس عظیم فرض کی ادائیگی، سورہ نصر کے نزول کے ساتھ ہو چکی اور حضرت میکائیل نزولِ باران کے لئے متعین کئے گئے ہیں اور حضرت عزرائیل مخلوقات کی روح قبض کرنے کے لئے متعین کئے گئے ہیں قل يتوفّٰكم ملك الموت الذی وکل بکمہ اور حضرت اسرافیل صور پھونکنے کے لئے متعین کئے گئے ہیں اور وہ حکم خداوندی

اور اسی کی ذات پر توکل کیا جائے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور زندگی کے نشیب و فراز دونوں حالتوں کو مشیت الہی تصور کریں قد جعل اللہ لکل شیئی قدرا اور اسی کی ذات سے زندگی کی ضرورتوں اور حاجتوں کی تکمیل چاہیں اور اسی سے دعا مانگیں ، ادهونی استجب لکم۔

اور اس بات کا پختہ یقین رکھا جائے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے۔ وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ہو معکم این ما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اور ہمارا کوئی عمل تو درکنار وہ ہمارے دلوں میں گزرنے والی باتوں کا بھی علم رکھنے والا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ولا یحیطون بشیئی من علمہ۔

اور غیب کا علم صرف اسی کو حاصل ہے وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا هو۔ اور وہی ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے ومن یغفر الذنوب لا اللہ اور اس کی ذات اسماء حسنی سے منسوب اور صفا جلالی جمالی اور کمالی سے متصف ہے اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنی اور اس کی ذات یہ مثل مثال ہے لیس کمثلہ شیئی۔ اور صرف اسی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے کل شیئی ہالک الا وجہہ۔

کے سراپا منتظر ہیں۔

اور بعض فرشتے اور روح القدس اللہ تعالیٰ کے احکامات لئے ہوئے زمین پر اترتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیما باذن ربهم من کل امر۔ اور انسانوں کے اعمال و افعال کی نگہداشت کے لئے فرشتوں میں سے دو کو متعین کیا گیا اور وہ بندوں کے ہر عمل کو ضبط تحریر میں لارہے ہیں وان علیکم لحافظین کراما کاتبین۔ اور دنیا کے اندر رحمت خداوندی اور عذاب الہی کو بھی یہی فرشتے لاتے ہیں اور جنت و دوزخ کے سارے معاملات بھی ان ہی قبضے میں دئے گئے ہیں۔ چنانچہ دوزخوں سے مخاطب ہو کر فرشتے کہیں گے المر یا تکمر رسل منکم کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول ہیں آئے؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدين فیہا ان کی ہدایت کے باوجود تم نے کفر کی روش اختیار کی لہذا عذاب کے گھر (دوزخ) میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ۔ اور جنتوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے سلام علیکم طوبہ فادخلوها خالدين تم پر سلامتی ہو رحمت سے بھر پور گھر (جنت) میں ہمیشہ کے لئے داخل ہو جاؤ۔

اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سے فرشتے حکم خداوندی کے مطابق زمین و آسمان میں مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں۔

انبیاء و پیغمبران

ایمانیاتی کی تیسری منزل یہ ہے کہ انبیاء و پیغمبران لایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لئے

نبوت سے سرفراز فرمایا اور اس منصب کی تحصیل میں ان حضرات کا کوئی ارادہ اور کسب شامل نہیں، بلکہ وہ منجانب اللہ اس کام پر مامور کئے گئے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اس بات کا بخیرہ عقیدہ رکھا جائے کہ نبوت کا یہ سلسلہ حضور اکرم پر ختم ہو چکا۔ آپ کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی حیثیت سے نبی تسلیم نہ کیا جائے و ما کان محمد اباً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وکان اللہ بکل شیء علیما۔ دنیا کی تمام قوموں میں انبیاء کے کرام کی بعثت ہوئی جن کی تعداد ایک روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے و لکل قوم ہاد۔ سارے انبیاء کا دین ایک ہی رہا اور ہر نبی نے لوگوں کو کفر و شرک سے اجتناب کی دعوت دی۔ اور توحید سے روشناس کیا لقد بعثنا فی کل امۃ رسولاً ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطواغوت اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اور تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کیا جائے اور کسی نبی کی تکذیب نہ کی جائے والذین امنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منهم اور تمام نبیوں نے اللہ کے احکامات کو بے کم و کاست بندوں تک پہنچا دیا اور ان نفوس قدسیہ سے

به رسلنا فسوف يعلمون اذا الاغلال في اعناقهم
والسلسل يسحبون -

قرآن کریم میں اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں سے
توریت ازبور انجیل اور صحف ابراہیمی کا ذکر صراحت کے ساتھ
کیا گیا ہے وائتینا داود زبور وائتینا الا انجیل
فیه ہدی ونور ان هذا فی الصحف الاولی
صحف ابراہیم وموسیٰ اور ان کے علاوہ سورہ طہ کے
اندر دیگر صحائف کا اجمالی تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے اولم
تاتھم بینة ما فی الصحف الاولی۔

قرآن کریم کی مذکورہ تصریحات کے پیش نظر مسلمانوں
پر ضروری ہے کہ جن کتابوں کا نام صراحت کے ساتھ لیا گیا ہے
ان کے ناموں کے ساتھ ان کی تصدیق کریں اور جن کتب
وصحائف کا اجمالی ذکر کیا گیا ہے کہ ان پر بجانب اللہ آسمانی
کتابیں ہونے کا اجمالا ایمان لائیں والذین یؤمنون
بما انزل الیہ وما انزل من قبلہ۔

یوم آخرت پر ایمان

ایمانیات کی پانچویں منزل یہ ہے کہ آخرت کی دل
سے تصدیق کی جائے الذین یؤمنون باللہ والیوم
الآخر اور اس طرح سے کہ ہماری موجودہ زندگی چند
روزہ ہے اس کے بعد ہمیں ایک دوسری زندگی سے سابقہ
پیش آئے گا۔ انسان کی موت کے ساتھ ہی آخرت کا سلسلہ
شروع ہو جاتا ہے اور اسکی ابتداء قبر سے ہوتی ہے اور
یہیں سے آدمی کے معاملات پر حساب شروع ہو جاتا ہے۔
اس زندگی کا پہلا دور روز حشر پر ختم ہو جاتا ہے اور

یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کا دامن ہمیشہ کفر و شرک کی آلودگی
سے پاک رہا اور یہ حضرات نبوت سے پہلے اور نبوت کے
بعد گناہوں سے معصوم رہے۔ اور ان انبیاء کی ذات پر
حرف گیری اور تنقید نہ کی جائے اور نہ کسی کی تنقیص کی جائے
حتیٰ کہ کسی نبی کی فضیلت کا اظہار اس انداز میں نہ کیا جائے
جس سے کسی دوسرے نبی کی تنقیص لازم آرہی ہو۔

آسمانی کتابوں پر ایمان

ایمانیات کی چوتھی منزل یہ ہے کہ حضور اکرم پر نازل
شدہ کتاب کی صداقت و حقانیت کو دل کی گہرائیوں سے
تصدیق کی جائے اور اسی کو وحی الہی کا آخری مجموعہ
تصور کیا جائے۔ حضور اکرم کو نبی تسلیم کر لینا ہی آپ پر
اتاری ہوئی کتاب کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ تاہم
قرآن کریم پر ایمان لانے کا حکم خصوصیت اور صراحت کے ساتھ
اس لئے دیا گیا کہ مسلمان قرآن کے احکامات و حقائق پر عمل
پیرا ہو جائیں کیونکہ یہ بات بعید از عقل قرار دی جائے گی کہ
آدمی کسی چیز کی تصدیق کرے اور عللاً اس کو جھٹلائے
وامنوا بما نزل علی محمد۔

قرآن کریم کے علاوہ تمام انبیاء پر نازل شدہ کتابوں
اور صحیفوں کو تسلیم کیا جائے قل امناب اللہ وما انزل
علینا وما انزل علی ابراہیم واسمعیل واسحاق
و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون
من ربهم اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب نہ کی جائے
ورنہ روز قیامت اس جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا
دی جائے گی۔ الذین کذبوا بالکتاب وما ارسلنا

دوسرا دور قیامت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی دوسرے دور کے آغاز پر اللہ تعالیٰ موجودہ دنیا پر عام موت طاری کر دیگا اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے انسانوں کو جمع کیا جائے گا۔

وَاتِلْهُمُ الْيَوْمَ الْيَوْمَ فِي الْقُبُورِ اور اس روز سارے انسانوں کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا اور جس کے اعمال نیک ہوں جزا دی جائے گی اور جس کے اعمال برے ہوں سزا دی جائے گی فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اور بڑے عمل کو دیکھ لے گا۔ روز ہر آدمی اپنے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو دیکھ لے گا۔ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها اور انسان کا ہر نیک اور برے عمل اس کے سامنے پیش ہو گا۔

يوم تجد كل نفس نفس ما عملت من خير محض وما عملت من سوء۔

قضا و قدر پر ایمان

ایمانیات کے سلسلہ کی آخری کڑی قضا و قدر ہے۔ قضا کے معنی فیصلہ کرنے کے ہیں اور قدر کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق سے قبل ہی اس کے تمام اصول طے کر کے ہر ایک چیز کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا ہے اور اسی فیصلہ قضا و قدر کے مطابق دنیا میں تمام واقعات اور حادثات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جیسا کہ قرآن کا کہنا ہے انا کل شیئ خلقناه بقدر۔ ہم نے ہر ایک چیز کو اندازہ سے پیدا کیا ہے۔

هو الذي خلقكم من طين ثم قضیٰ اجلا وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر ایک وقت کا فیصلہ کیا۔ پانچ اسی فیصلہ لگی وجہ سے انسانوں میں سے کسی کو عروج کسی کو زوال کسی کو دولت کسی کو افلاس کسی کو علم کسی کو جہل کسی کو صحت کسی کو بیماری کسی کو سعادت کسی کو شقاوت دی جا رہی ہے۔

لہذا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تقدیر کی اچھائی اور بُرائی پر ایمان رکھے اور اپنی کامیابی پر فخر و غرور میں مبتلا نہ ہو جائے اور اپنی ناکامیابی پر مایوسی کا شکار نہ ہو جائے بلکہ نعمتوں پر شاکر اور مصیبتوں پر صابر رہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسی خالق کی مشیت و ارادہ کا تقاضہ ہے۔ قرآن نے اس عقیدت کو ان لفظوں میں بیان کیا۔ ما اصاب من مصيبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبزها ان ذلک علی اللہ یسیر لکیلا تا سوا علی ما فاتکم ولا تقرحوا بما اتاکم۔

حاصل تحریر۔ قضا و قدر کے معاملہ میں انسان نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار کل۔ لہذا انسان کا فرض ہے کہ وہ سعی و عمل کا دامن لاٹھ سے نہ چھوڑے کیونکہ ترک عمل اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضور اکرمؐ نے ہدایت فرمائی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہر شخص اپنا عمل کرتا رہے۔ ہر آدمی سے وہی کام لیا جائے گا جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ۔

کے اندر عبادات شامل ہیں۔ خواہ وہ بدنی ہوں یا مالی، اور ان کے علاوہ معاملات اور اخلاق بھی اعمال ہی میں داخل ہیں۔ اعمال صالحہ کی اہمیت کا یہ عالم ہے کہ ان ہی پر دنیا کی فلاح اور آخرت کی نجات کا انحصار ہے فمن يعمل من الصالحات ومن لم یعمل لہ کاتبون جس کسی نے بھی اچھے عمل کئے اسکی سعی و محنت کو منلغ نہیں کیا جائے گا بلکہ اسے بدلہ کے طور پر جزا دی جائیگی۔ اما من عمل صالحا فلہ جزاء الحسنی۔

اور جنت کی نعمتوں و برکتوں کا حال ہونا بھی صرف اعمال صالحہ پر موقوف ہے اور جس کا دامن ان موتیوں سے خالی رہے گا وہ جنت کا مستحق نہیں قرار پاسکتا۔ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزلا۔ زمین کی نعمتوں اور آخرت کی برکتوں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم ترین نعمت جس کا بدلہ ہی نہیں ہے، وہ بھی انسانوں میں ان ہی افراد کو حاصل ہوگی جنہوں نے اعمال صالحہ کو ترک نہیں کیا اور وہ نعمت ہے پروردگار کا دیدار، چنانچہ قرآن نے بشارت دی ہے کہ جس کسی کو بھی اپنے رب کے لقاء و دیدار کی تمنا ہے اس کو چاہئے، کہ نیک عمل کرتا رہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشراک لعبادۃ ربہ احدا۔

حق کی وصیت

یہ لفظ قرآن کریم میں باطل کے مقابل استعمال کیا گیا ہے جہاں الحق و زہق الباطل ایمان اور عمل صالح کے

غرض قضا و قدر کی تسلیم سے انسان کا مجبور محض ہونا لازم نہیں آتا۔ اگر انسان بالکل مجبور محض ہوتا تو اس کو کسب و ارادہ اور فعل کی قوت کیوں دی جاتی اور قرآن کریم انسان کو عمل کی طرف دعوت کیوں دیتا۔

وان لیس للانسان الا سعی انسان کے لئے بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی اس کی سعی و کوشش ہے۔

من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید جس کسی نے عمل صالح کیا تو اس کا فائدہ اس کے نفس ہی کے لئے ہے اور جس کسی نے بھی برا عمل کیا تو اس کا وبال اسی کے سر ہے اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر جو چاہے ایمان کی راہ اختیار کرے اور جو چاہے کفر کی روش اپنالے۔

عمل صالح سورۃ العصر میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ انسانوں میں سے وہی افراد نقصان و خسران سے محفوظ ہیں جو اسلام کے بنیادی اصولوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ذکر میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ صرف ایمانیات کا مجرد علم یقین کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ عمل کا رشتہ بھی قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں مختلف مقامات پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کے بیان کا التزام کیا گیا اور اہل ایمان کو خصوصیت کے ساتھ دعوت دی گئی کہ ایمان کے مطابق اپنا عمل جاری رکھو۔ اعمال صالحہ میں بڑی وسعت ہے اسی

کے بعد مزید دو اور صفیں بیان کی جا رہی ہیں جو عساکر سے بچنے کے لئے نہایت ضروری ہیں اور ان دونوں صفوں کا تعلق اسلامی معاشرہ کے ہر فرد کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اور وہ اس حیثیت سے ہے کہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ اسلامی معاشرہ کی صحت کو بگڑنے نہ دیں اور اس کے لئے حق کی نصیحت کرتے رہیں۔ حق سے مراد ایسی بات ہے جو مطابق عدل و انصاف اور موافق حقیقت ہو اور یہ لفظ اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتا ہے اور اس کے معنی کی وسعت عبادات سے لے کر معاملات اور اخلاقیات کو گھیر لیتی ہے۔ حق کی نصیحت کرنے کا مفہوم یہ ہوگا۔ جو بھی بات خواہ وہ عقیدہ و ایمان سے تعلق رکھتی ہو یا معاملات سے اس کو علانیہ طور پر پیش کریں۔

اور حق سے مراد وہ حق بھی لیا جاسکتا ہے جس کا ادا کرنا آدمی پر ضروری ہوتا ہے جیسے خود اپنے نفس کا حق، اللہ تعالیٰ کا حق اور دوسرے بندوں کا حق، اگر مؤخر الذکر معنی مراد لیا جائے تو باہم نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ معاشرہ میں جب بھی حق کے مقابل باطل سر اٹھانے لگے تو مؤمنین صالحین کو خاموشی تماشا ٹی بن کر نہیں رہنا چاہئے بلکہ حق کی سر بلندی اور اسکی توسیع و تبلیغ کے لئے کھڑے ہو جانا چاہئے۔ اور اس طرح سے ان پر لوگوں کا جو حق ہے وہ ادا کر دیں۔ درحقیقت یہ ایسا عظیم حق ہے جس کے ادا کرنے میں تغافل و سستی سے کام لینا، گویا خود

اپنے آپ پر عذاب الہی کو مسلط کر لیتا ہے جیسا کہ نبی اکرمؐ میں سے بعض افراد نے علانیہ طور پر احکام سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حیلوں کے ذریعہ پھیلیوں کے شکار کو جائز کر لیا تو ایک طبقہ جو حیلہ سازی سے خود کو بچائے رکھا لیکن باطل کو ابھرتے دیکھ کر بھی حق کی سر بلندی کے لئے کوئی کوشش نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب گناہ گاروں پر عذاب نازل فرمایا تو اس کی پیٹ میں یہ طبقہ بھی آگیا۔ اسی لئے مفسرین نے سورہ العصر کی اس آیت سے (جس سے حق کی نصیحت کا حکم دیا گیا ہے) امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب ٹھہرایا۔

صبر کی تلقین

صبر کے لفظ میں ثابت و محمی مستعدی، استقامت اور اخلاقی جرأت و ہمت سب معنی شامل ہیں۔ اور تلقین صبر کا حکم اس لئے دیا گیا ہے کہ حق کی تبلیغ میں جو بھی تکلیفیں پیش آئیں تو ان پر خود صبر کریں اور دوسرے افراد کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ جو اس راہ میں مصائب جھیل رہے ہیں اس طرح سے ہر فرد دوسرے فرد کے لئے ہمت بندھاتا رہے تاکہ راہ حق میں ثابت قدمی بلند حوصلہ استقامت اور اخلاقی ہمت و جرأت کا مظاہرہ ہو سکے جیسا کہ حضرت لقمان نے بھی اپنے فرزند کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی راہ میں صبر کرنے کی ہدایت فرمائی۔ واصر علی ما اصابك ان ذلک من عزم الامور۔

اسکے علاوہ ایک عام مفہوم یہ بھی ہے کہ زندگی میں جو بھی مصیبت آئے اسے مشیت الہی کا فیصلہ قرار دیتے ہوئے تمام

مسائل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دینے کیلئے باہم صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ واعلیٰ السبلات۔

ذیل میں ایسی حدیثوں کو تشریح کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، جن میں دعا کا پہلو غالب ہے اور یہ دعائیں شب و روز کے مختلف مشاغل اور حالات کے موقع پر حضور اکرم کی زبان مبارک سے صدور پذیر ہوئی ہیں۔ لہذا مسلمان شب و روز کے مختلف احوال اور اوقات میں ان حدیثوں کو پڑھتے رہیں، تو اتباع سنت کی برکت سے ایمان میں شگفتگی پیدا ہوگی۔
بشیر الحق ادھونی

لہذا بیضرہ سنی۔

حضور اکرم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ہر صبح و شام ان کلمات کو تین مرتبہ پڑھ لے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم۔

نیند سے پہلے حضور کا عمل

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام قال یا سمع اللہم اموت و احياء و استیقظ من مقامہ قال الحمد للہ الذی احيانا بعد ما امانتنا والیہ الشور حضور اکرم جب نیند کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا

ذکر عبد اللہ بن بسمان رجل قال یا رسول اللہ ان شرائع الایمان قد کثرت علیّ، فاجبر فی بشی انتبت بہ، قال لا یزال لسانک رطباً من ذکر اللہ تعالیٰ۔

حضرت عبد بن بشر سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم سے عرض کیا یا رسول اللہ! مجھ پر احکام ایمان کی کثرت ہے۔ لہذا آپ کوئی ایک ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کرنا میرے لئے کافی ہو جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ تمہاری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عید یقول فی صباح کل یوم ومساء کل لیلۃ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات

بیداری کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد

حضور اکرمؐ نیند سے بیدار ہوتے تو ارشاد فرماتے
الحمد لله الذی عافانی فی جسدی وردّ علی
روحی۔ وأذن لی ذکراً۔ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ
کے لئے منزاوار ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت بخشی اور
اس میں روح کو لوٹا دیا اور مجھے اپنے ذکر کا موقعہ
عمایت فرمایا۔

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمهم
من الفزع کلمات اعوذ بکلمات اللہ التامة
من غضبه وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین
وان یحضرون۔ حضور اکرمؐ نے لوگوں کو خوف و
دہشت سے محفوظ رہنے کیلئے مذکورہ کلمات کے ورد کا
حکم فرمایا۔ میں اللہ تعالیٰ کے کلمات کے واسطے سے اس کے
غضب سے پناہ چاہتا ہوں اور لوگوں کے شر اور شیطان کے
دسواں سے اسی کی پناہ طلب کرتا ہوں۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من
تعار من اللیل فقال لا اله الا الله وحده لا
شریک له له المملک وله الحمد وهو علی کل
شیء قدير۔ الحمد لله وسبحان الله ولا
اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا
بالله العلی العظیم ثم قال اللهم اغفر لی اودعاً
استجیب له۔ فان ترضاء وصلى قبلت صلواتہ۔
حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا: جو شخص رات

پڑھتے اللهم اموت وأحیا اور جب نیند
سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمد لله الذی
احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تمام
تعریفات اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو ہمیں موت کے
بعد زندگی عطا فرماتا ہے اور اسی کی طرف اٹھایا جائیگا۔
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا
أوی الی فراشه کل لیلۃ جمع کفّیه ثم نفث
فیصما فقرأ فیہما قل هو الله احد وقل
اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس
ثم یمسح بهما ما استطاع من جسد
یبداً بصر علی رأسه ووجهه۔ وما
اقبل من جسده یفعل ذلک ثلاث
مراتہ۔

ہر رات جب حضور اکرمؐ اپنے بستر پر پہنچتے تو
اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جمع فرماتے اور سورہ اخلاص
سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے اور اپنے دونوں
ہاتھوں کو سر چہرہ اور سارے بدن پر پھیر لیتے
جہاں تک آپ کا دست مبارک پہنچ سکتا۔ اس طرح
آپ تین مرتبہ کیا کرتے تھے۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من
قرأ الایتین من اخر سورة البقرة فی
لیلۃ کفتا۔ حضور اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں
جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں
پڑھے تو یہ آیتیں اس کی حفاظت فرماتی ہیں۔

ثلاثا وليتعدن بالله من الشيطان ثلاثا و
يستحول عن جنب الذي كان عليه۔

حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب تم سے کوئی
شخص ڈراؤنی خواب دیکھے تو بائیں جانب تین مرتبہ تھوک
دے اور تین مرتبہ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
پڑھے اور پہلو بدل کر سو جائے۔

گھر میں داخل ہوتے وقت کیا کہا جائے؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولج الرجل
بيته فليقل حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب
آدمی گھر میں داخل ہو رہا ہے تو اسے چاہئے کہ یہ دعا
پڑھے اور سلام کرے۔ اللهم اني اسألك خير
الموج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم
الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم
على أهله۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني اذا
دخلت على اهلك فسلم يكن بركة عليك
وعلى اهل بيتك حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب
کوئی شخص اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جائے تو چاہئے
کہ وہ سلام کرے تاکہ اس پر اور اس کے گھروالوں پر برکت
نازل ہو۔

حزن و ملال کے وقت کیا کہا جائے؟

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان
اذا حزنه امر قال يا حي يا قيوم برحمتك

میں نیند سے بیدار ہو جائے تو یہ پڑھے لا اله
الا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد وهو على كل شيء قدير اور الحمد
لله سبحان الله اور لا اله الا الله والله
اکبر اور لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
پڑھے اور خدا سے مغفرت چاہے اور اس سے دعا
کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائیگی یا بیدار ہونے کے
بعد وضو کر کے نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اس کی نماز
قبول ہو جائے گی۔

خواب دیکھنے کے بعد کیا کہا جائے؟

قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ الرويا من الله
والحلم من الشيطان۔ فاذا رأى احدكم
شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث
مرات اذا استيقظ وليتعوذ بالله
من شرها فانها لن تضره انشاء الله۔
حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں رؤيا (خواب) اللہ
تعالیٰ کی طرف سے ہے اور حلم (برا خواب) شیطان
کی جانب سے۔ لہذا جب کوئی شخص بھیانک خواب
دیکھے تو بیدار ہونے کے بعد تین مرتبہ بائیں جانب تھوک
دے اور اعوذ بالله من الشيطان الرجيم پڑھے
انشاء اللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأى
احدكم الرويا يكرهها فليبعث عن يساره

وہی ہمارا بہترین محافظ ہے۔

شیطان کے شر سے بچنے کیلئے خدا کی پناہ
حضرت اکرم شیطان کے شر اور فتنہ سے محفوظ رہنے کے لئے یہ دعا فرماتے تھے۔

اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه - قال عثمان بن
ابی العاص قلت يا رسول الله إن الشيطان
حال بيني وبين صلاتي وبين قرأتی يلبسها
عليّ فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال
له خنزبٌ فاذا احسنته فتعوذ بالله منه واتقل
عن يسارك ثلاثا ففعلت ذلك فاذهبه
الله عني - حضرت عثمان بن ابی عاص نے حضور اکرم
سے عرض کیا یا رسول اللہ! شیطان میری نماز میں حائل
ہو جاتا ہے اور وسوساں و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے۔
حضور اکرم نے فرمایا اس شیطان کو خنزب کہتے ہیں۔
جب کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب
کرو اور تین مرتبہ اپنے بائیں جانب تھوک دو۔
حضرت عثمان فرماتے ہیں میں نے حضور کے
ارشاد پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے شیطان کے شر
سے بچالیا۔

انعام خداوندی حاصل ہونے پر ادائے شکر
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان
اذا رأى ما یسرہ قال الحمد لله الذی بنعمتہ
تتم الصالحات - واذا رأى ما یسوءہ قال

استغثت - حضور اکرم کو جب کوئی الم انگیز
واقعہ پیش آتا تو آپ یہ دعا فرماتے یا حی یا قیوم
برحمتک استغثت یا حی یا قیوم اے قیوم میں
تجھ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتہ
ذی النون اذ دعا بها وهو فی بطن الحوت لا
الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین
لم یبدع بمارجل مسلم فی شی قط الا استجاب
اللہ لہ - حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں حضرت
یونسؑ کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی،
کوئی مسلمان پڑھے تو وہ مقبول و مستجاب ہوگی۔

دشمن سے مقابلہ کے وقت کی دعا

حضور اکرم جب کسی قوم سے نقصان کا اندیشہ
محسوس کرتے تو یہ دعا فرماتے اللہم انسا
بجعلک فی مشورہم ونعوذ بک من
شرورہم اور دشمن سے مقابلہ کے وقت حضور
اکرم یہ دعا فرماتے اللہم انت عصدی وانت نصیری
بک ارجو وبک اصول وبک اقاتل اے اللہ تعالیٰ
صرف تیری ہی ذات میرے لئے قوت بازو ہے اور تو ہی
دشمنوں کے مقابلہ میں میرا محافظ ہے اور میں صرف تیرے
فضل و کرم کے سہارے آگے بڑھ کر حملہ کر رہا ہوں۔
اور آپ یہ دعا بھی فرماتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل
اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید ہمارے لئے کافی ہے اور

فی مصیبتی واخلف لی خیراً منہا لے اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر اجر عطا فرمائے اور اس کے عوض مجھے خیر اور بھلائی عطا فرمائے۔

تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے بدلہ میں کوئی بھلائی عطا کرتا ہے۔

قرض کی بلا سے کیسے نجات حاصل کی جائے

عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان مکاتبا جاءه فقال انی عجزت عن کتابتی فاعیننی قال الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل دینا أداه اللہ عنک؟ قل اللهم اکفنی بجلالک عن حرامک واغننی بفضلك عن سواک

حضرت علی بن ابی طالبؓ مروی ہے کہ ایک کتاب آپ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں اجرت دینے سے عاجز آچکا ہوں۔ حضرت علیؓ نے فرمایا میں تمہیں وہ دعائیہ کلمات سکھلا دیتا ہوں جن کی تلقین حضور اکرمؐ نے فرمائی ہے اگر تم اس کو پڑھتے رہو گے تو تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اگرچہ وہ پہاڑ کی طرح ڈھیر ہی کیوں نہ ہو، یہ دعا پڑھتے رہو اللہم اکفنی بجلالک عن حرامک واغننی بفضلك عن سواک

اے اللہ تو مجھے اپنی حلال چیزیں کافی کر دے اور تیرے فضل و کرم سے مجھے اسی طرح غنی کر دے کہ

الحمد لله علی کل حال حضور اکرمؐ اپنے لئے جب کوئی آسانی دیکھتے تو فرمایا کرتے الحمد لله الذی بنعمتہ تتم الصالحات تعریفیں تو اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس سے تمام نیکیاں پوری ہوتی ہیں اور جب اپنے لئے کوئی تکلیف دیکھتے تو ارشاد فرماتے الحمد لله علی کل حال ہر حال میں خدا کے تعالیٰ کی تعریف تحمید ہوتی رہے گی۔

مصیبت پہنچنے پر صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا جائے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لیست رج احدکم فی کل شیئی حتی فی شفع لعلہ فانھا من المصائب۔

حضور اکرمؐ کا ارشاد ہے ہر چھوٹی بڑی تکلیف پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہا جائے حتیٰ کہ جو تے کا تسہ صائب ہوئے پر بھی کیونکہ اس کا ٹوٹ جانا بھی مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ قالت امر سلمۃ رضی اللہ عنہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: ما من عبد نصیبه مصیبة فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہم اجر لی فی مصیبتی واخلف لی خیراً منہا الا اجرہ اللہ فی مصیبتی واخلف لہ خیراً منہا۔

حضرت ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اکرمؐ کو یہ فرماتے سنا جو بندہ کسی مصیبت کے پہنچنے پر انا للہ وانا الیہ راجعون کہے اور یہ دعا کرے اللہم اجر لی

تیرے سر کسی کا محتاج نہ رہ سکوں۔

ہر لہیوں کے لئے دعائے صحت

کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود
الحسن والحسین رضی اللہ عنہما اعیذ بکلمات
اللہ التامة من کل شیطان وهامة ومن کل
عین لامة۔ حضور اکرمؐ یہ دعا حضرت امام حسن
اور حضرت امام حسینؑ کے لئے پڑھا کرتے تھے۔ اعیذ
بکلمات اللہ التامة من کل شیطان و
هامة ومن کل عین لامة۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال
من عاد مریضاً لم یحضر اجلہ فقال عنده
سبع مرات اسأل اللہ العظیم رب العرش
العظیم ان یشفیک الا عافاه اللہ۔
حضور اکرمؐ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مریض کی
عیادت کی اور سات مرتبہ یہ دعائیہ کلمات پڑھا تو اللہ
تعالیٰ اس مریض کو صحت عطا فرماتا ہے۔

اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم
ان یشفیک۔

وعن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کان یعود بعض اہلہ یمسح بیدہ الیمنی و
یقول حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ حضور اکرمؐ
اپنے اہل کے لئے یہ دعا فرماتے اور اپنا سیدھا ہاتھ لہیوں
پر پھیر دیتے۔ اللهم رب الناس اذهب الباس
واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک

شفاء لا یغادر سقما۔

اے لوگوں کے پروردگار! اس مرض کی تکلیف دور
فرما اور شفاء عطا فرما، صرف تو ہی شافی ہے۔

عن عثمان بن ابی العاص انہ شکھا الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وجا یجده فی جسده منه
اسلم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ضع یدک علی الذی یألم من جسدک وقل
بسم اللہ ثلاثا وقل سبع مرات اعود
بعزة اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر
حضرت عثمان بن ابی عاص سے مروی ہے کہ انہوں
نے حضور اکرمؐ سے شکایت کی کہ میرے جسم میں قبول اسلام
کے وقت سے درد ہے۔ حضورؐ نے آپ سے فرمایا اپنا
ہاتھ جسم کے اس حصہ پر رکھو جہاں درد ہے اور بسم اللہ
تین مرتبہ پڑھو اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھو اعود بعزة
اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر۔

نبارت قبور کی دعا

السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین
والمسلمین وانا ان شاء اللہ لکم لاحقون۔
نسأل اللہ لنا ولکم العافیة۔

حضور اکرمؐ نے ہدایت فرمائی ہے کہ قبرستان
میں داخل ہوتے وقت اہل قبور سے یوں خطاب کیا
جائے اس دیار کے مومنین اور مسلمین پر سلامتی ہو خدا
نے چاہا تو ہم بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔
ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی عافیت اور تمہاری عافیت کے

خواباں ہیں - نزول بارش کی دعا

عن عائشة رضي الله عنها قالت شكوا
الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فحطوا المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى و
وعد الناس يوم ما يخرجون فيه - فخرج رسول الله
صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعده
على المنبر فكبّر وحمدا لله عز وجل - ثم قال انكم
شكوتهم جدب دياركم واستخار المطر عن
ابان زمانكم عنكم وقد أمركم الله سبحانه ان
تدعوه - ووعدكم ان يستجيب لكم ثم قال
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد
اللهم انت الله لا اله الا الله انت انت الغني
ومحن الفقراء انزل علينا الغيث واجعل ما
انزلت لنا فوق وبلغا الى خير - ثم رفع يديه
فلم يزل في الرفع حتى برأيا من ابطيه - ثم
حوّل الى الناس ظمرا وقلب احوّل رداءه و
رفع يديه - ثم اقبل على الناس ونزل فصلى
ركعتين - فانشاء الله عز وجل سبحانه - وعد
وبوقت ثم اضطرت باذن الله تعالى - فلم يأت
سجدة حتى سالت السيول - فلما رأى سرعته
الى الكنت ضحك النبي صلى الله عليه وسلم
حتى بدت نواجذه فقال اشهد ان الله على

کل شیئی قدیر وانی عبد اللہ ورسولہ -
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں نے ایک مرتبہ
حضرت اکرم سے بارش نازل نہ ہونے کی شکایت کی -
آپ نے عید گاہ میں منبر نصب کرنے کا حکم صادر فرمایا
اور ایک دن لوگوں کو جمع ہونے کے لئے کہا - اس کے
بعد حضور اکرم عید گاہ تشریف لائے اور منبر پر بیٹھ گئے -
اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی - اس کے بعد لوگوں
سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں نے اپنے شہروں میں بارش
نازل نہ ہونے کی شکایت کی اور ملک میں قحط سالی کا ذکر
کیا اور وقت مقررہ پر بارش نہ ہونے کی خبر دی -
لوگو! اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کو
پکارو اور اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ تمہاری دعا
سن لیگا - پھر آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ
کے لئے ہیں، وہی رحمان اور رحیم ہے اور وہی روز جزا
کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی اللہ نہیں - وہ جو چاہتا
ہے کرتا ہے - اے اللہ تو ہی معبود ہے اور صرف تو غنی
ہے اور ہم محتاج ہیں - ہم پر بارش فرما اور ہمیں قوت
اور طاقت عطا فرما -

پھر آپ نے دعا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت
دیر تک اٹھائے رکھا یہاں تک کہ نبل کی سفیدی
ظاہر ہو گئی - اس کے بعد آپ نے چادر مبارک سمیٹ
لی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر سے اترے
اور دو رکعت نماز ادا فرمائی -
اتنے میں بجلیاں کوند نے لگیں اور بارش نازل

کی نشانی ہے۔ رحمت کا پیام بھی لاتی ہے اور کبھی عذاب بھی لاتی ہے۔ جب بھی ہوائیں چلنے لگیں تو گالیاں نہ دیا کرو۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا خیر طلب کرو اور اس کے شر سے پناہ مانگو۔

حضور اکرمؐ کی عادت تھی جب بھی ہوائیں چلنے لگتیں تو آپ یہ دعا فرماتے اللھم انی اسألك خیرھا وخیر ما فیھا وخیر ما ارسلت بہ۔ واعوذ بک من شرھا وشر ما فیھا وشر ما ارسلت بہ۔

اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس کا خیر چاہتا ہوں اور اس میں ودیعت شدہ بھلائی کا طالب ہوں اور میں اس خیر کا خواہاں ہوں جو تو اس کے ذریعہ بھیج رہا ہے اور میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں اور اس میں جو شر موجود ہے اس سے امان چاہتا ہوں اور اس کے ذریعہ سے تو نے جو شر بھیجا اس سے پناہ طلب کرتا ہوں۔

بجلیاں چمکنے کو وقت تسبیح پڑھی جائے

کان عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده ونملؤه من خيفته۔ حضرت عبد اللہ بن زبیرؓ جب بھی بجلیاں چمکتے ہوئے دیکھتے تو بات چیت بند کر دیتے اور فرماتے سبحان الذي يسبح الرعد بحمده ونملؤه من خيفته۔

ہونے لگی یہاں تک کہ بارش ایک سیلاب کی طرح آبل بڑا اور لوگ دوڑے ہوئے اپنے گھر جانے لگے۔ نبی کریمؐ اس قدر مسکرنے لگے کہ تمام دندان مبارک کھائی دئے۔ اور آپؐ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے میں تو اس کا بندہ اور رسول ہوں۔

آندھیاں چلنے کے وقت کیا کیا جائے۔

كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآی ناشأ فی افق السماء ترك العمل وان كان فی صلاة ثم قال اللھم انی اعوذ بک من شرھا فان مطر قال اللھم صیبا ھنیئا حضور اکرمؐ جب کبھی آسمان میں بدلی اور تند و تیز ہواؤں کو چلتے ہوئے دیکھتے تو سب کام چھوڑ دیا کرتے حتیٰ کہ نماز بھی آپؐ دعائیں مشغول ہو جاتے اللھم انی اعوذ بک من شرھا اے اللہ تعالیٰ میں ان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اگر بارش نازل ہونے لگتی تو آپؐ یہ دعا فرماتے : اللھم صیبا ھنیئا۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الريح من روح اللہ تأتي الرحمة وتأتي العذاب فساذا رأيتموها فلا تسبوها وارأوا اللہ خیرھا واستعیدوا بالله من شرھا۔

حضور اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہوا قدرت الہی

تعالیٰ کے حفظ و امان میں چھوڑ دی جائے تو خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رجلاً قال یا رسول اللہ انی ارید ان اسافر فاصیخی قال علیک بتقوی اللہ والتکبیر علی کل شرف فلما ولی الرجل قال اللہم اطولہ البعد وھون علیہ السفر۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور اکرمؐ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ! میں سفر کا ارادہ کیا ہوں آپ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کرو اور دقت مقررہ پر فریضہ نماز ادا کرتے رہو۔

جب وہ آدمی بارگاہ رسالت سے رخصت ہوا تو حضورؐ نے اس کے لئے یہ دعا فرمائی: اللہم اطولہ البعد وھون علیہ السفر۔

کسی نئے مقام پر پہنچیں تو کیا دعا پڑھی جائے

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزل منزلاً ثم قال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم یضرہ شیئ حتی یرتحل من منزله ذلک۔ حضور اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نئے مقام پر پڑھے تو یہ دعا پڑھے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی، یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا جائے اعوذ بکلمات اللہ التامات من

سبحان اللہ! بجلیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں اور فرشتے اس کے جلال کی وجہ سے حمد کر رہے ہیں۔

چاند دیکھ کر کیا کہا جائے

حضور اکرمؐ جب بھی نیا چاند دیکھتے تو ارشاد فرماتے: اللہ اکبر اللہم اھلہ علینا بالامن و الایمان والسلامۃ واکسلاسلام والتوفیق کما نحب وترضی ربنا وربک اللہ لے اللہ تعالیٰ تو اس چاند کو ہمارے لئے امن، ایمان سلامتی اور توفیق کے لائق بنا دے جیسا کہ تیری رضا ہے ہمارا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔

آداب سفر

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اراد ان یسافر فلیقل لمن ینخلف استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ۔ حضور اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سفر کا ارادہ کرے تو اس کو چاہئے کہ اپنے پیچھے چھوڑنے والوں کے بارے میں یہ دعا کرے استودعکم اللہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اہل و عیال کو بلاؤں سے محفوظ رکھیں گے۔

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اذا استودع شیئاً حفظہ۔

حضور اکرمؐ ارشاد فرماتے ہیں جب کسی چیز کو اللہ

مشر ما خلق۔

کھانے کے آداب

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني الله
سَمَّ الله وكل بهمينك وكل مما يليك
حضرت اکرم فرماتے ہیں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ کہے
اور سیدھے ہاتھ سے کھائے اور برتن میں اپنے قریب کے
حصہ سے کھائے۔ قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم اذا اكل احدكم فليذكر اسم الله تعالى في
أوله فان نسي ان يذكر الله تعالى في أوله فليقل
بسم الله أوله وآخره۔

حضرت اکرم ارشاد فرماتے ہیں کھاتے وقت
بسم اللہ کہا جائے اور اگر ابتدا میں کہنا بھول جائے
تو بسم اللہ اولہ و آخرہ کہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله
ليرضى عبدا ان ياكل الاكلة فيحمد الله عليها
وليشرب الشربة فيحمد الله عليها حضرت اکرم ارشاد
فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو
کسی چیز کو کھاتے ہوئے اس نعمت پر اللہ کی حمد بیان
کے اور کوئی چیز پیتے وقت اس نعمت پر اللہ کی تعریف کہے۔

آداب اسلام

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تملوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا

حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء اذا فعلتموه
تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم۔

حضرت اکرم ارشاد فرماتے ہیں، تم لوگ اس وقت
تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے
آؤ۔ اور اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ
باہم محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جس
کے ذریعہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے
لگو۔ آپس میں سلام پھیلاؤ۔

قال عمران بن حصين جاء رجل الى النبي
صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم - فرد عليه
ثم جلس - فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر
ثم جاء آخر - فقال السلام عليكم ورحمة الله
فرد عليه - فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر
فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ! فرد
عليه فجلس فقال ، ثلاثون - عمران بن حصين
فرماتے ہیں کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور
السلام علیکم کہا حضور نے جواب دیا اور کہا انہیں دس
نیکیاں حاصل ہوئیں۔ پھر اس کے بعد دوسرا آدمی آیا
اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ حضور نے جواب
دیا اور کہا انہیں بیس نیکیاں حاصل ہوئیں، پھر اس کے
بعد تیسرا آدمی آیا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کہا حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس شخص کو شش نیکیاں

کرتے یا خادم حاصل کرے تو اس کو چاہئے کہ یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألك خیرھا وخیر ما جبلة تھا علیہ وأعوذ بك من شرھا وشر ما جبلة تھا علیہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے اس بیوی یا خادم سے بھلائی چاہتا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے اور اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔

بیٹوں کے لئے دعا برکت

قالت عائشة رضی اللہ عنہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بالصبيان فیدعو لهم بالبركة ویمنکھم حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ حضور اکرم کی خدمت اقدس میں بچوں کو لاتے۔ آپ ان بچوں کے حق میں برکت کی دعا فرماتے اور کھجور کو اپنے دانتوں سے نرم فرماتے اور ان کے منہ میں کچھ ڈال دیا کرتے۔

مرغ گدھے اور گتے کی آواز سننے پر کیا کہا جائے

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعت منھا الحمیر فتعوذوا باللہ من الشیطن۔ فانھا رأت شیطانا۔ واذا سمعت منھا صیاح الدیكة فسلوا اللہ من فضله۔ فانھا رأت ملکا۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب گدھے کی آواز سنائی دے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم پڑھا کر وکیل نہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے اور جب مرغ کی آواز سنائی دے تو اللہ کا فضل طلب کر وکیل نہ وہ فرشتہ

حاصل ہوئیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس باللہ من بدأهم بالسلام۔

حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں بندگان خدا میں اللہ کے پاس وہ آدمی اچھے ہیں جو سلام کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ قال انس رضی اللہ عنہ۔ مرّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی صبيان یلعبون۔ فسلم علیہم حضرت انس فرماتے ہیں حضور اکرم راستہ سے گزر رہے تھے اور بچے کھیلنے میں مصروف تھے آپ نے بچوں کو سلام کیا۔

کناح کے بعد کی دعا

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احداکم اذا اتی اھله قال بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطن ما رزقنا فقضى بینہما ولد لدیصرہ شیطان ابدا۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے اور اگر اس کو بچہ تولد ہو جائے تو شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا بسم اللہ اللهم جنبنا الشیطن وجنب الشیطان ما رزقنا۔

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تزوج احدکم امرأة واشتری خادما۔ فلیقل اللهم انی اسألك خیرھا وخیر ما جبلةھا عایہ وأعوذ بك من شرھا وشر ما جبلةھا علیہ۔

حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص شادی

کو دیکھتا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم نباح الكلاب ونميق الحدير بالليل فتعوزوا بالله منهن فانهن يرين ما لا ترون۔

حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں رات میں جب گدھے اور کتوں کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ پاؤ، بے شک وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو تم نہیں دیکھتے۔

آداب مجلس

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ومجداك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك۔

حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں گفتگو کرے اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے تو اس کے وہ گناہ جو اس نشست میں ہوئے بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحانك اللهم ومجداك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقيمون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه الا قاموا عن مثل جيفة حمار وكنا لهم حسرة حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں سے چند افراد جب ایک جگہ جمع ہوں اور وہ اس مجلس

میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں تو یہ نشست ان کے لئے ندامت کا باعث ہوگی۔

غیض غضب کیوقت کیا کہا جائے

وقال سليمان بن مرد كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يتسبان واحدهما قد احمر وجهه وانفخت اوداجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا علم كلمة لو قالما لذهب عنه ما يجد لو قال عوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد۔ حضرت سليمان بن مرد فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوا تھا دو آدمی باہم ایک دوسرے کو برا کہہ رہے تھے اور ایک کا چہرہ غصہ سے سرخ ہو چکا تھا اس موقع پر نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر یہ لوگ عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے تو غصہ زائل ہو جاتا تھا۔

مصیبت زدہ کو دیکھ کر کیا کہا جائے

حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی آدمی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو وہ اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔

الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقه تفضيلا۔

پیداوار حاصل ہو پر دعا برکت

قال ابو هريرة رضي الله عنه اذا راوا اول
المرجاء واباه الى رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاذا اخذك رسول الله قال اللهم
بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك
لنا في مدينتنا ثم يعطيه اصغر من يحضر من
الولدان۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ پھلوں کی پیداوار
کا پہلا حصہ جب برآمد ہوتا تو لوگ بطور تبرک حضور اکرم
کی خدمت میں پیش فرماتے۔ آپ اس میں سے کچھ اٹھا
لیتے اور یہ دعا فرماتے اور سب سے پہلے وہ چیز بچوں
میں تقسیم فرماتے۔

اللهم بارك في ثمرنا وبارك في مدينتنا و

بارك لنا في مدينتنا۔

اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت دے ہمارے
پیماؤں میں برکت عطا فرما اور ہمارے شہر کی ہر چیز میں
خیر و برکت عطا فرمائے۔

نظر بد کیلئے کیا کہا جائے

قال ابو سعيد خدري كان رسول الله صلى
عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسا
حتى نزلت المعوذتان - فلما نزلنا اخذها
وترك ما سواهما۔

حضرت ابو سعیدؓ فرماتے ہیں سورہ فلق اور سورہ
ناس نازل ہونے سے قبل حضورؐ نظر بد کے لئے یہ دعا
فرماتے تھے۔ اس کے بعد سے معوذتان پڑھنے لگے۔

۔۔۔۔۔

حضرت ذوقی کی تاریخی شاعری

از ڈاکٹر وحید اشرف صائم اے۔ پی، پیچ، ڈی
ریڈر شعبہ عربی فارسی اردو
مدرسہ اسلامیہ پوربھائی

رکھتے تھے۔ وہ سید عبد اللطیف قادری کے فرزند سید ابوالحسن قزلباشی ہیں۔ آپ نہایت ذہین اور طبع تھے۔ ساتھ ہی ایک بلند پایہ صوفی بھی تھے۔ آپ کے حالات میں آپ کے ایک نہایت ذہین اور لائق شاگرد باقر آگاہ نے ایک کتاب تالیف کی ہے جو تحفہ حسن فی مناقب ابی الحسن کے نام سے موسوم ہے۔ اس کتاب میں اس خاندان کے ابتداء سے لے کر حضرت ذوقی تک کے حالات قلمبند کئے گئے ہیں۔ حضرت ذوقی باقر آگاہ کے معاصر اور دونوں ہی حضرت قزلباشی کے شاگرد ہیں۔

حضرت قزلباشی کا اردو دیوان چھپ چکا ہے۔ فارسی دیوان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ آپ کی چند غزلیں اور ایک قصیدہ باقر آگاہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت قزلباشی کی فارسی شاعری اگرچہ تصوف ہی کے مضامین کی حامل ہے، لیکن زبان و بیان کی شگفتگی، تغزل کی چاشنی اور قلبی واردات کا برجستہ اظہار ان کے بحثنہ ادبی ذوق کی گواہی دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے وہ شاگرد جو شاعرانہ

حضرت علامہ محی الدین سید عبد اللطیف المتخلص بہ ذوقی نہ صرف خانوادہ حضرت مکان کی ممتاز ترین ادبی شخصیت ہیں بلکہ دُور گوئی کے اعتبار سے فارسی ادب کی پوری تاریخ میں ممتاز ترین شعراء کی صف میں آتے ہیں۔ اور اسی لئے حضرت ذوقی کی شاعری کا مطالعہ ایک فارسی کے طالب العلم کے لئے اتنا ہی ضروری ہے جتنا نظامی، خسرو یا فیضی کے کلام کا مطالعہ۔ اس مختصر سے مضمون میں حضرت ذوقی کی قدآور شخصیت کا پورا تعارف ممکن نہیں۔ اس تحریر کا مقصد آپ کی ادبی شخصیت کی صرف چند جھلکیاں پیش کرنا مقصود ہے۔

قادری سلسلہ کے اس خاندان کے پہلے شخص سید عبد اللطیف قادری بیجاپوری ۳۸۰ھ دیوبند میں مقیم ہوئے اور ۴۲۹ھ میں وفات پائی۔ بارہویں صدی سے لیکر چودھویں صدی تک اس خاندان کے افراد شریعت و طریقت حدیث، فقہ اور خدمتِ خلق کے علاوہ زبان و ادب کی بھی گراں بہا خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس خاندان کے سب سے پہلے عالم و صوفی جو فارسی شاعری کا بھی ذوق

زتاب این چمن گلزارم امشب
 ز زلف او پس ز چندین شب تار
 بدست خویش تازی دارم امشب
 شود از دولت آں بخت بیدار
 رفیقم بخت و دولت یارم امشب
 نہ ذوق دیدن آں روئے چو گل
 سراپا دیدہ نرگس دارم امشب
 دو عالم بر رخس قری حجاب است
 حجاب از پیش او بردارم امشب

حضرت قری نے فارسی نثر میں بھی متعدد رسالے
 لکھے ہیں جن کا تعلق شریعت و طریقت کے مختلف مسائل
 سے ہے۔ ان رسالوں سے ان کے روحانی تجربات کا
 بھی اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی زبان بالعموم صاف اور
 سادہ ہے۔ اس دیار میں فارسی شاعری اور ادب کا
 جب بھی ذکر ہوگا تو قری کے ذکر کے بغیر وہ ذکر ناقص
 رہے گا۔

اس خانوادہ کے اکثر بزرگ اہل علم و فضل ہوئے
 ہیں اور ساتھ ہی صاحبان تصنیف و تالیف بھی لیکن
 حضرت قری کے فرزند حضرت ذوق نے فارسی شاعری
 میں جو کمال حاصل کیا۔ وہ بعض اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے
 حضرت ذوق ^{۱۱۹۲ھ} دیوبند میں پیدا ہوئے اور
 صرف ۴۴ سال کی عمر میں ^{۱۱۹۴ھ} وفات پائی۔ اس
 عرصہ میں ان کی دیرھ سو تصنیف کا ذکر ملتا ہے۔ یہ شاعری

ذوق بھی رکھتے تھے۔ خصوصیت کے ساتھ شعر و شاعری
 کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت قری کی صحبت نے ان کے
 ذوق کو جلا دی اور ان کی شاعرانہ صلاحیت کی پوری
 نشوونما کی اس دیار میں حضرت قری کی شخصیت شریعت
 و طریقت اور فارسی ادب کے ایک روشن مینار کی ہے
 جس سے یہاں اس راہ کے ہر رہرو نے رہبری حاصل
 کی۔ تصوف کے مضامین کو شاعرانہ بانچین عطا کرنا آرٹ
 اور فن ہے جس سے حضرت قری واقف ہیں۔ ان کے
 یہاں تصوف سے قطع نظر فاضل تغزل بھی پایا جاتا ہے۔
 جس سے ان کی طبیعت کی شگفتگی اور فطری ذوق شاعری
 کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ محض زاہد
 خشک نہ تھے، فارسی شاعری کے ذریعہ انہوں نے فارسی
 زبان و ادب کو بھی یہاں پروان چڑھایا اور تصوف و
 اخلاق کی بھی نگہبانی کی۔ ان کی یہ روش ان کے اور
 سلسلہ طریقت کی توسیع میں بھی معاون ہوئی۔ معمولی
 تعلیم یافتہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہر اکیلان کا حلقہ بگوش
 ہو گیا۔ ان کی غزل کی دلاویزی ہر ایک کو اپنا گرویدہ
 کر لیتی تھی۔ یہاں ان کے اشعار پیش کرنے کا موقع نہیں صرف
 ایک غزل کے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں تاکہ
 ان کے رنگ کا اندازہ ہو سکے۔

سبحان اللہ سعادت دارم امشب
 کہ یہاں شدت عیارم امشب
 رخس گل، چشم نرگس، زلف سنبل

تصوف، تفسیر، عروض، فقہ اور دوسرے موضوعات پر حاوی ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ صوفی تھے، اور ریاضت، شافقہ کے بعد تصوف میں یہ مقام حاصل کیا تھا۔ وہ ایک بہترین مدرس مفسر اور مفتی بھی تھے۔ وہ روحانی مرشد بھی تھے، جن کی ذات سے عوام و خواص سب ہی روزانہ مستفیض ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد چودہ یا پندرہ سال کی عمر میں کشتی اور تیر اندازی کے طرف مائل ہوئے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد سولہ سال کی عمر میں پھر پڑھنا شروع کیا۔ فارسی میں کامل مہارت حاصل کرنے کے بعد عربی پڑھنا شروع کیا اور صرف و نحو عروض معقول و منقول اور تصوف میں عبور حاصل کیا، پھر سلوک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سند مدرس خلافت پر متمکن ہوئے۔ اس مختصر سی عمر میں اتنے کثیر علمی دینی اور روحانی فرائض انجام دینے کے باوجود ایک روایت کے مطابق انہوں نے تین لاکھ اشعار کا گراں بہا سرمایہ چھوڑا ہے، ایک ایسی غیر معمولی بات ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ حضرت ذوقی نے اپنی خدا داد صلاحیت سے وہ علمی ادبی اور روحانی مرتبہ حاصل کیا کہ باقر آگاہ جیسے مرد آگاہ نے انہیں یگانہ روزگار کا خطاب دیا۔

حضرت ذوقی کی وفور گوئی، قادر الکلامی اور

مختلف علوم و فنون میں درگجس کا اظہار ان کی شاعری میں ہوتا ہے، قدام کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت ذوقی نے شہر گوئی میں ان تمام شرائط کی پابندی کی ہے، جن کا ذکر نظامی عروضی نے اپنی کتاب چہار مقالہ میں کیا ہے، جس کی ایک شرط یہ ہے کہ شاعری میں قدم رکھنے کیلئے قدام کے دس ہزار اشعار زبانی یاد ہونا چاہئے۔

نظامی گنجوی کا شرف نامہ تو حضرت ذوقی کے نوک زباں تھا جس کو انہوں نے اس التزام کے ساتھ ازہر کیا تھا کہ ایک سو اشعار روزانہ زبانی یاد کرتے تھے۔

حضرت ذوقی کا ایک نادر کارنامہ ان کا شاہنامہ اسلام ہے جو بحر مصطفیٰ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ سولہ سو سال گرام اور غزوات وغیرہ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اسی طرح کی ایک مثنوی مرزا غالب بھی لکھنا چاہتے تھے جس کا نام انہوں نے مثنوی ابرگہر بار رکھا تھا، مگر اس کی تمہید ہی ہو سکی تھی اور مثنوی ناتمام رہی۔ حضرت ذوقی کی مثنوی تقریباً ساڑھے سات ہزار اشعار پر مشتمل ہے۔ ابتداء میں رزہ انداز بھی ہے اور بزمیہ بھی، فلسفیانہ افکار بھی ہیں اور مقصوفانہ بھی، واقعہ گوئی بھی ہے اور جذبات نگاری بھی۔ اس لئے اس مثنوی سے نہ صرف سیرت رسول بلکہ شاعر کے مختلف افکار اور نظریات پر روشنی پڑتی ہے۔

یہ مثنوی بتیس سال کی عمر میں لکھی گئی اور دیر ۷ ماہ میں مکمل ہو گئی جیسا کہ خود بیان کیا ہے۔

دیکھتی ہے تو سب پہلے اسے تیرا ہی نور نظر آتا ہے
اس طرح کے بہت سے اشعار مختلف انداز میں کہے گئے
ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے میں خدا کا جلوہ
موجود ہے اور اسی کے نور سے ہر شے مستنیر ہے۔
چند اشعار اور ملاحظہ ہوں:-

جہاں داور را پادشاہی ترا است
ہمہ خادم اندر خدائی ترا است
اے دنیا کے مالک بادشاہی تیری ہے۔ سب خادم
ہیں اور تو مالک ہے۔

بدیں خوبی افروختی نہ سپہر
برافروختی چہرہ ماہ و مہر
تو نے اس خوبی سے تو آسمان بلند کیا اور
اس میں چاند سورج کے چہرے کو روشن کر دیا۔
توئی کا فریدی بدیں آب و رنگ
گلا لی بدر یا جواہر بنگ
وہ تو ہی ہے جس نے کہ اس آب و رنگ کے
ساتھ دریا میں موتی اور پتھر میں جواہر پیدا کر دیا۔

طلا پاشی ہر رخشاں زلست
گہر ریزی ابر نیساں زلست
چمکتے ہوئے سورج کی طلا پاشی تجھ سے ہے
ابر نیساں کی گہر ریزی تجھ سے ہے۔
زلف فنی تو یافت در وقت کاہ

مہتم شادیں نامہ رنج کاہ
بتائید حق در یک و نیم ماہ
دراں وقت کایں نامہ رخ برکشود
فروں تر ز سی سال عہد نمود
ذیل کی اس شئی میں حضرت ذوقی کے صرف
بعض افکار اور انداز بیان کے صرف چند پہلوؤں
کی طرف اشارے کئے گئے ہیں۔
اس شئی میں حمد کے اشعار میں زیادہ تر تصوف
کے مسائل کا ذکر ہے جس میں نظریہ وحدت الوجود کا
اثبات ملتا ہے۔

دراں دیدہ کو بنگرد سوئی تو
بود روی تو پردہ روی تو
یعنی ہر آنکھ جو تیری طرف دیکھتی ہے اس آنکھ
کے لئے تیرا چہرہ ہی تیرے چہرے پر پردہ ہے۔ یہی آدم
بازگشت مرزا غالب کے اردو شعر میں اس طرح سنائی
دیتی ہے۔

محرم نہیں ہے تو ہی نواہائے راز کا
یاں ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
پھر کہتے ہیں۔

مرا این دیدہ کو خلق را بنگرد
نختین فروغ تر ترا بنگرد
یعنی خصوصاً ذوقی کی آنکھ جب مخلوق کی طرف

مجھے صرف تو ہی نظر آئے یہاں تک کہ مجھے اپنی ذات کے وجود کا بھی احساس نہ رہے۔

اسی بات کو پھر دوسرا انداز میں کہتے ہیں
بود تو فانی شود بود من
جز این نیست مقصود و مطلوب من

اے خدا تیرے وجود میں میرا وجود فنا ہو جائے
اس کے سوا میری کوئی خواہش نہیں ہے۔
یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ذوقی کے کمالات
نے ان کے بہت سے حاسدین پیدا کر دیے تھے جنہوں نے
انہیں بہت اذیت پہنچائی تھی۔

ز سر کو بی خست ناکساں

بخاک او فنا دم بچرخم رساں

اے خدا کمینوں کو کمینگی اور ایذا رسانی سے میں خاک
میں پڑ گیا ہوں تو ہی مجھے بلندی عطا فرما۔

اس کے بعد لغت اور معراج کے بیان میں اشعار
ہیں۔ معراج کے بیان میں رات کی روشنی، براق کی برق
رفتاری اور دیدار الہی کے ذکر میں جزئیات نگاری
اور ایجاز گوئی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیدار خداوندی کے
بعد رسول اکرم کی معراج سے واپسی کا ذکر کرتے ہوئے
صرف ایک شعر میں پوری شان و شوکت اور کیفیت
و کمیت کا اظہار کر دیا ہے جس سے شعر انتہائی بلیغ ہو
گیا ہے، کہتے ہیں۔

تن ما توان و دل ما قرار
کام کے وقت تجھی سے توفیق حاصل ہوتی ہے
میرے تن کو توانی اور دل کو قرار تجھ ہی سے میسر ہے۔
رہ تنگ و تاریک نور از تو یافت
دل درد منداں سرور از تو یافت
اس تاریک دنیا میں نور تجھ سے پھیلا ہے
قلوب میں تجھ سے روشنی پیدا ہوتی ہے۔ درد مندوں
کے دل کو تجھ ہی سے سرور ملتا ہے۔

خرد بر جمال تو شیدا بود

زہر ذرہ مہر تو پیدا بود

عقل تیرے جمال پر شیدا ہے۔ ہر ذرہ سے

تیرا مہر ہویدا ہے۔

چو عالم ہمہ عکسہای تو شد

لقای ہمہ خود لقای تو شد

جب ساری دنیا تیرا ہی عکس ہے تو سب کی

دید تیری ہی دید ہے۔

دعاۃ اشعار سے بھی حضرت ذوقی کے صوفیانہ
ذوق کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بیشتر اشعار طلب معرفت
پر مشتمل ہیں، صرف دو شعر ملاحظہ ہوں۔

رہ باد من در نور دم ہمہ

تو من باشی و من تو گردم ہمہ

اے خدا تیرا ہی کے راستہ کو لپیٹ کر گم کر دے تاکہ

فروغ آمد از آسماں بر زمین

قضا در یسار و قدر در ہمیں

آنحضرت آسمان سے زمین پر اس شان سے واپس آئے کہ آپ کے بانی ہاتھ میں قضا اور داہنے ہاتھ میں قدر تھی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قضا و قدر کا مالک بنا دیا۔

واقعات کے بیان کے درمیان نبوت کے فرائض ہادی کی صفات اور دوسرے فضائل اور خود اپنے جذبات دروں کا بھی اظہار کرتے جاتے ہیں۔ اس بات کو کہ جو نبی کی ہدایت کو قبول کر لیتا ہے وہ غم و جہاں سے نجات پا جاتا ہے ورنہ غم میں ڈوب جاتا ہے اس طرح بیان کرتے ہیں۔

ہر آنکس کہ شد راہ اور بستہ شدہ

ہر آن کو نہ شد آں روستہ شدہ

حق تعالیٰ جسے سربلندی عطا کرتا ہے وہ دوسروں

کو بھی سربلند کرتا ہے اور جس سے اپنا منہ پھیر لیتا ہے محرومی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔

کسی را کہ حق بر کشد بر کشد

از آں کس کہ رو در کشد در کشد

اس شعر کے ہر مصرعہ میں ایک ہی فعل کی تکرار ہے

مگر ہر فعل کا فاعل اور مفعول دونوں الگ الگ ہیں اور

مفعول محذوف بالقریبہ ہے اس میں تینیں تام بھی ہے

اور ایجاز بھی ہے یعنی شعر خیر الکلام ماقول و دل کا پورا

مصدق ہے۔

شود مرہم خستہ در خستگی

جہاں را بگیرد باہستگی

وہ خستہ دلوں کے لئے مرہم بن جاتا ہے اور دنیا کو رحمت و رافت سے اپنالیتا ہے۔

مجھے یہ خیال آیا کہ نظامی نے جس موقع پر اپنا ایک

بلین شعر کہا تھا اسے حضرت ذوقی نے کس طرح ادا کیا

ہے۔ نظامی کا شعر یہ ہے

چو عنوان گاہ عالم تاب را دید ز تو گوئی سگ گزیدہ آب دید

یعنی جب عالم کے روشن کرنے والے کے خطا کے مضمون کو

شاہ ایران نے پڑھا تو اپنی طاقت کے غرور میں وہ غصہ سے

پاگل ہو گیا گو یا کسی سگ گزیدہ نے پانی دیکھ لیا ہو۔ اس نے

نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ایران کو اپنے

نامہ مبارک میں اسلام کی دعوت دی تھی پانی کا کام ٹھنڈک

پہنچانا ہے۔ پانی دماغ اور قلب و جگر کی تسکین کا سبب

ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام روح کے

قرار کا پیغام ہے لیکن جس شخص کو پاگل کتے نے کاٹ کھایا

ہو ٹھنڈا پانی دیکھ کر بھی وہ اور زیادہ پاگل ہو جاتا ہے

بس یہی حالت رحمت عالم صلعم کے پیغام رحمت کو دیکھ کر

شاہ ایران کی ہو گئی تھی۔ شاہ ایران کی کیفیت کو نظامی

نے ایک تشبیہ مرکب کے ذریعہ نہایت بلین انداز میں پیش کیا ہے۔

حضرت ذوقی نے اس واقعہ کو یوں بیان کیا ہے۔

پس آن نامہ نامزد را درید

نہ نامہ جگر گاہ خود را درید

یعنی شاہ ایران نے نامہ مبارک کو کیا پھاڑا کہ اس

نے خود اپنے جگر کے ٹکڑے کر دیئے۔ انسان کے جسمانی نظام

کو چلانے کے لئے دل اس کے تمام حصوں کو خون سپلائی

کرتا ہے اسی خون کی روانی پر سارا جسمانی نظام منحصر ہے۔

لیکن یہ خون خود کہاں سے آتا ہے جگر یہ خون بناتا ہے

جسمانی قوت اور بقا کے لئے جسم کے تمام حصے جگر کے محتاج

ہیں۔ شاہ ایران نے خود اپنے جگر کو چاک کر ڈالا یعنی اس نے

اپنی سلطنت کے نظام کو خود اپنے ہاتھوں درہم برہم کر ڈالا۔

یہ کام وہی کرے گا جو اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو یا غرور

سے مدہوش ہو یا غصہ سے پاگل ہو غرور غصہ اور پاگل پن

کی اس کیفیت کے اظہار کے ساتھ جملہ "جگر گاہ خود را درید"

سے اس تاریخی واقعہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے جو بعد

میں ایران میں پیش آیا اور کسریٰ کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔

حضرت ذوقی کے اس شعر میں ایجاز کا پہلو زیادہ ہے۔ ایک

وسیع مضمون کو چند لفظوں میں سمیٹ دیا ہے۔ اس شعر کے

بعد شاعر نے اس جملہ "جگر گاہ خود را درید" کی مزید تشریح

یوں کی ہے:

چوں بشنید آن شاہ دنیاہ دیں

کہ زد چاک آن نامہ کسریٰ ز کیں

بفرمود کو نامہ ما درید

در د ملک اورا خدائی مجید

پہو زینگو نہ فرمود شاہ اناام

بکسری در افتاد کسری تمام

آخری شعر میں الفاظ کسریٰ اور کسریٰ میں تکرار

پیدا ہو جانے سے شعر کا حسن دو بالا ہو گیا ہے۔

غزوات کے ذکر میں شاعر کا رزمیہ انداز نمایاں طور پر

اُبھر آیا ہے۔ میدان کارزار میں سپاہیوں کا جوش و خروش

کمان کی تان اور تیروں کی بارش گھوڑوں کی ٹاپ اور

خبر و نیزے کی جھنکار اور ان سب کے اثر سے میدان جنگ

کی ہستی کا تصویر کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے۔ یہاں صرف

جنگ بدر کے بیان میں چند اشعار بطور نمونہ پیش کئے

جاتے ہیں۔

یکی روز کا نذر سواد سپہر

درخشید از تیغ کہ تیغ ہر

ایک روز آسمان کی سیاہی میں تیغ کی جگہ سے سورج کی

تیغ نمودار ہوئی۔

بچاں شعلہ زد آتش از ہر کنار

کہ اُفتاد در خرمین شب سترار

ہر طرف آگ کے شعلے اس طرح بھڑکنے لگے کہ رات کے

خرمن میں آگ لگ گئی۔

رسیدند کفار از ہر طرف

ببارید باران پیکاں و تیغ
سرداروں کے ہاتھوں کے ابر سے تیغ و پیکاں کی
بارش ہو رہی تھی۔

ازاں بارش سخت آشوب ناک۔
ہی رست صد فتنہ نوز خاک
اس سخت آشوب ناک بارش سے زمین سے سینکڑوں فتنے
اُگ رہے تھے۔

زبس گردِ بغاست از ہر طرف
زبس آتش کیں بر آورد تف
ہر طرف سے بے اندازہ گرد اٹھ رہی تھی۔ جنگ کی آگ
سے بے اندازہ تف پیدا ہو رہی تھی۔

چکیدن گرفت آسماں بر زمین
زمین شد بجای سپہر برین
آسماں زمین پر ٹپکا پڑتا تھا۔ زمین آسماں پر اٹھ رہی
تھی۔ یعنی زمین و آسماں تہ و بالا ہو رہے تھے۔

ہمہ سنگت پارہ ستارہ شدہ
ستارہ ہمہ سنگ پارہ شدہ

آسماں پر ستارہ کی طرح اٹھ رہے تھے اور آسماں کے ستارے
سنگ پارہ بن کر ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔

کواکب بروی زمین راہ جو

مواکب پسرخ بریں تیز بالو

ستارے ٹوٹ کر زمین کی طرف آ رہے تھے اور جنگی گھوڑے

دراں قاع صف صف کشیدند صف
ہر طرف سے کفار پہنچے، اور اس میدان میں قطار در
قطار صف بستہ ہوئے۔

بمیدان دویدند چوں پیل مست
کمانہا بہشت و سناہا بدست
مست ہاتھیوں کی طرح میدان میں دوڑے۔ انکی مٹھیوں
میں کماں اور ہاتھوں میں سناں تھے۔

دراں جنگ آتش بگرداں فگند
ترنزل بگردوں گرداں فگند

اس جنگ میں پہلوانوں میں آگ لگادی یہاں آگ سے
کنا یہ پہلوانوں کے جوش و غضب کی طرف بھی ہے اور یہ بھی
ہے کہ آتشِ خنجر سے پہلوانوں کو موت کے گھاٹ اُتار گیا۔

زبس جوش زد خون گردن کشاں
فروماندہ اندر شفق زونشاں
اس جنگ نے آسمانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ مغروروں کے
خون سے زمین اس قدر پیر جوش مچی کہ شفق اس کے آگے
بے نشان ہو گئی تھی۔

یکی گفت ہاں، دیگری گفت ہیں
ازیں ہیں وہاں گشتہ لڑناں زمین
ایک نے ہاں کہا، دوسرے نے کہا ہیں، اس ہیں ہاں
سے زمین لڑناں تھی۔

زابر کف سردراں بے دریغ

آسمان کی طرف گامزن تھے۔

مندرجہ بالا اشعار میں انداز بیان نے بھرپور رزمیہ کیفیت پیدا کر دی ہے۔ ذیل میں اس رزمیہ کیفیت کا تجزیہ نہایت اختصار سے پیش کیا جاتا ہے۔

① اشعار میں تجنیس کی صفت رزمیہ تصویر کشی میں بہت معاون ہوتی ہے۔ تجنیس کی موسیقیت اور آہنگ طبل جنگ یا جنگی ساز کا کام کرتی ہے، جیسے اوپر کے شعروں میں گردان گردان اور گردوں، ہن وہاں، کو اکب مو اکب وغیرہ۔

② ایک ہی کیفیت کو مسلسل کئی شعروں میں مختلف انداز اور مختلف تشبیہ و استعاروں میں بیان کرنے سے رزمیہ اثر بڑھ جاتا ہے۔ یہ انداز جنگ کی یلغار کی تصویر کشی میں معاون ہوتا ہے۔ مثلاً آخری تین شعرے

۱) چلیدن گرفت آسماں بر زمیں

زمیں شد بجای سپہر بریں

۲) ہمہ سنگ پارہ ستارہ شد

ستارہ ہمہ سنگ پارہ شد

۳) کو اکب بروی زمیں راہ جو

مو اکب بچرخ بریں تیز بلو

③ جنگ کا نقشہ کھینچنے کے لئے شاعر تشبیہ و استعارہ

کا استعمال کرتا ہے، لیکن یہاں تشبیہات مرکب کا استعمال

زیادہ مفید ہوتا ہے مرکب تشبیہات استعمال میں زیادہ

شاعرانہ فنکاری اور طباعی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے

شاعر کا کمال زیادہ ابھر رہا ہے۔ مرکب تشبیہات سے ہر طرح کا کام لیا جاسکتا ہے۔ لیکن اس موقع پر صرف انہیں تشبیہات کی ضرورت ہوتی ہے جس سے جنگ کی کسی کیفیت کی تصویر کشی ہوتی ہوئے اور وہ تصویر کشی ایسی ہو کہ قاری یا سامع کی آنکھوں میں پھر جائے۔

④ کبھی کبھی صرف ایک لفظ یا ایک مصرعہ سے مختلف کیفیات کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے، پھر اس کی تفصیلاً بیان کی جاتی ہیں۔ گویا ایک مصرعہ یا لفظ بہت سی تفصیلاً کا عنوان بن جاتا ہے۔ یہ عنوان جنگ کی تیاری یا مزید آمادگی کی کیفیت کی نشان دہی کرتا ہے جیسے اوپر شعروں میں یہ مصرعہ

ہمیں رست صد فتنہ نو ز خاک

⑤ رزمیہ انداز میں مبالغہ سے بھی کام لینا پڑتا ہے لیکن

یہ مبالغہ استعاراتی ہوتا ہے جس کے بغیر انسان نہ تشکیل

کا مکمل اظہار کر سکتا ہے نہ خود اپنے جذبات کی بھرپور

وضاحت کر سکتا ہے۔ گویا یہ مبالغہ شاعرانہ فنکاری ہے

اور جزو شاعری ہے۔ رزمیہ شاعری میں اس کی ضرورت

سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں شاعر کی طباعی، جودت

ذہن، فنکاری اور اس کی پوری قادر الکلامی کا اظہار

ہوتا ہے۔

حضرت ذوقی کے رزمیہ اشعار اس وصف سے معمور

ہیں مثلاً اوپر کے شعروں میں کہ افتاد درخمن شب شرار

تزلزل بگردوں گرداں فگند۔

چکیدن گرفت آسمان بر زمیں سے لیکر تینوں شعر
حضرت ذوقی کی اپنی اس شنوی کی قدر و قیمت کا پورا
اندازہ تھا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں : —

عبارت او نایہ انبساط

اشارات او دادہ جاں رانشاط

خضر در سوادِ حروفش چو دید

از آن ظلمتش آبِ حیاں چکید

چو او نیست لعلِ یگانِ جہاں

جہانی ز جان است و جانِ جہاں

گنجا ہی بکن اندرین بحرِ ژرف

کہ ہر قطرہٴ اوست در شگرف

نظم کو حضرت علیؑ کی مدح پر ختم کیا ہے۔ حضرت ذوقی
فرماتے ہیں کہ مجھے تدبیب تھا کہ یہ نظم مکمل ہو سکے گی یا نہیں
لیکن حضرت علیؑ کی روحانیت نے میری مدد کی اور میں
اس کام کو پورا کر سکا۔

بتاسیس این روضہ دلپذیر

نبود اعتمادی مرا بر ضمیر

بتائید کہ دارِ والا نشاء

ہمی داشتم روز و شب اعتماد

علی ولی شیر بہ خواہ موز

کہ از رعیب او شد عدو لیت کوز

بمیدان کیں از حسام چو مہر

تپ لرزہ افگندہ اندر سپہر

ز تقبیل درگاہ او ہر سحر

شہ آسمان را بچرخ است مہر

ز گردی کہ از راہ او خاستہ

فلک دیدہ انجم آراستہ

من از جان و از دل بدام وی ام

غلام غلام غلام وی ام

سہر ذوقی خستہ بر خاک دست

دل و جان او بند فراق دست

اس شنوی و خمسہ کی شنویوں کے علاوہ حضرت ذوقی
نے اور بھی کئی شنویاں لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ پائی جاتی
ہیں۔ حضرت ذوقی کے قصائد کے دو مجموعوں کا پتہ چلتا ہے
ان میں سے ایک دیوانِ راقم الحروف کو مل سکا ہے۔ اس دیوان
کے قصائد بیشتر خاقانی، انوری، سلمان ساوجی اور عرفی
کے قصائد کے تتبع میں لکھے گئے ہیں۔ اس کا پہلا قصیدہ
۱۲۹۵ھ شاعر پر مشتمل ہے جیسا کہ قصیدہ کے آخر میں الگ سے
اس تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن چند اشعار کم
ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ورق یا بعض اوراق
اس مجلد مجموعہ سے گم ہو چکے ہیں۔

یہ قصیدہ صرف انیس سال کی عمر میں لکھا گیا ہے
جیسا کہ اس شعر سے معلوم ہوتا ہے : —

سال یکصد و ہفتاد ہزار نمود
ہوستان جہاں اس چنیں گل رعنا
یعنی سالہ میں یہ قصیدہ لکھا گیا۔ اس وقت حضرت ذوق
کی عمر ۱۹ سال سے زیادہ نہ تھی۔ لیکن اس عمر میں وہ ایک
دور گو مشاق شاعر کی حیثیت سے مشہور ہو چکے تھے۔ اس
قصیدہ میں وہ لکھتے ہیں کہ

از بسکہ لولوی لالا فشانم از خاطر
سحاب می شود از سورت جیاشتا (شتی)
میں اپنی طبیعت سے بے اندازہ روشن موتی بکھیرتا ہوں۔
جیسے دیکھ کر بادل شرم کی شدت سے پراگندہ ہو رہا ہے۔
منم امیر جہاں سخن بتاج کمال
چو من اکاثر براءت شدن کرایا یا ر
میں شاعر کی دنیا کا بادشاہ ہوں اور میرے سر پر کمال
کا تاج ہے۔ میری طرح فضل و دانش اور فصاحت و بلاغت
کے زور و جواہر کی کان بننے کا یا ر کسی میں نہیں ہے۔
مرا سزا است سخن گفتن و گھر صفتن
کہ نیست در بر ہر مفلسی ہین خارا
شعر کہنا لفظ و معنی کی موتی پر و نا میرا حصہ ہے ہر فلس
کو زیب تن کرنے کے لئے قیمتی خارا کپڑا میسر نہیں ہو سکتا۔
بصد ز شعر جو شبنم، دبیر مکتب چرخ
چو بندہ راست کند پیش من دویدہ لخوا
جب میں شعر کی مسند پر بٹھتا ہوں تو دبیر فلک ایک
غلام کی طرح میرا جوتا سیدھا کرنے کے لئے میری طرف
دوڑتا ہے۔

بجو پیش سنگ گہر می فشانم از خاطر
زہر مدحت من سنگ می شود گویا
جب میں پتھر کے سامنے اشعار کے موتی بکھیرتا ہوں تو
پتھر بھی میری طرح مدح کرنے کے لئے گویا ہو جاتا ہے۔
پی شنودن شعرم چناں شود مجمع
کہ روز عید شود در میان شوق منا
میرے شعر سننے کے لئے اتنا مجمع ہو جاتا ہے جیسے منی
میں حج کے موقع پر عید کے دن۔

اگر نگاہ من از ہر تا بہ اندر دہ
ہمہ جواہر از ہر شوند سنگ و حصا
اگر میری نگاہ لطف کے راستہ پر پڑ جائے تو راہ کے
سارے پتھر اور سنگریزے روشن و منور جواہر میں
تبدیل ہو جائیں۔ یعنی شاعری میں معمولی لفظ میرے
استعمال سے آبدار بن جاتے ہیں۔

ز بسکہ خاطر من نور می دہد ہر دم
کسی نہ شد شب تار طالب تارا
میری طبیعت ہر وقت اتنی زیادہ روشنی دیتی رہتی ہے
کہ اندھیری رات میں لوگ تاروں کی روشنی کے طالب
نہیں ہوتے۔

بخوان دانش من صد چو ہر مس و بقراط
ز راہ گدیہ و در یوزہ پر کنند امعا
میرے عقل کے دسترخوان پر ہر مس و بقراط جیسے
سینکڑوں مجھ سے عقل کی بھیک مانگتے ہیں۔
کرا بحال کہ در پیش من سخن گوید

کجا گدازد الحاس سخت در احشا

کس کی مجال ہے کہ میرے سامنے کوئی سخن گوئی کرے
پیٹ میں سخت ہیرا کہاں پگھلتا ہے۔

انیس سال کی عمر میں حصول علم کے ساتھ کھٹا
شاعری میں ایسا ملکہ حاصل ہونا ایک ایسا نادر الوجود واقعہ
ہے جس کی مثال ساری دنیا میں کہیں مشکل ہی سے ملے گی۔

حضرت ذوقی نے اس عمر میں شاعرانہ تعلیٰ ہر شاعر کا
حق تسلیم کیا گیا ہے بشرطیکہ وہ اس کا مستحق ہو۔ تعلیٰ
کرتے وقت شاعر اپنے کو ایک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے،
یعنی اگر اس کی تعلیٰ نازیا ہوئی تو یہی اسکی رسوائی کا
سبب بھی بن سکتی ہے اور اس حق کو اسی لئے تسلیم کیا
گیا ہے کہ کوئی غیور شخص اپنی رسوائی نہ چاہے گا۔
اردو کے شاعر میر نے کہا تھا کہ

سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا

مستند ہے میرا فرمایا ہوا

اور بڑے بڑے اساتذہ نے اسے تسلیم کر لیا۔

نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب

ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا

غالب یہ اپنا عقیدہ ہے بقول ناسخ

آپ بے بہرہ ہے جو معتقد میر نہیں

فردوسی نے کہا تھا "عجم زندہ کردم بدیں پارسی"

یعنی میں نے اپنی شاعری سے ایران کو زندہ کر دیا۔ سبھی

بڑے شعرا کے یہاں اس قسم کی تعلیٰاں ہیں۔ حضرت

ذوقی نے بھی بجا طور پر اس شاعرانہ حق کو استعمال کیا ہے

لیکن حضرت ذوقی محض شاعر نہ تھے۔ ابتداء سے ان کا

دل مالک حقیقی کی یاد کی طرف مائل تھا۔ ان کا زیر بحث

قصیدہ بھی طلب معرفت اور دام گمہ آب و گل سے رہائی

کے مضامین سے پُر ہے۔ انہوں نے شاعری میں اپنے فضل و کمال

اور علم و دانش کا زبردست دعویٰ کیا ہے جو بظاہر ایک صوفی

کے شان کے خلاف معلوم ہوتا ہے لیکن قطع نظر اس کے کہ

شاعری میں دعویٰ کے حق کو تسلیم کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس

دعویٰ سے ایک ایسا خاص نکتہ پیدا کیا ہے جس سے ان کے اخلاص

اور صفات قلب کا پتہ چلتا ہے۔ اس سے ان کا بیان تہنہ

بلوغ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی یہ نکتہ دوسروں کے لئے درس

عبرت بن گیا ہے۔ وہ اس کا اعتراف کرنے کے بعد کہ میں نے

علم و فضل میں بڑی شہرت حاصل کی ہے کہتے ہیں کہ

شدہ است لازم عالم چو لفظ را معنا

یعنی جس طرح سے لفظ معنی کے بغیر ناقابل تصور ہے۔ اسی

طرح عالم کے لئے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے علم کا معانی بن جائے۔

مثلاً ایک عالم کو علم ہے کہ اگر بندہ مقتول بارگاہ الہی بننا

چاہتا ہے تو وہ عبادت اس طرح کرے گو یا وہ خدا کو دیکھ

رہا ہے یا کم از کم یوں کرے کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے لیکن

یہ علم اس وقت با معنی ہوگا جب عالم اس علم پر عمل پیرا ہوگا۔

اس طرح حضرت ذوقی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میر

علم و فضل نے مجھ پر زیادہ ذمہ داری ڈال دی۔ اسی لئے

وہ اس قصیدے کے بہت سے اشعار میں اپنی کوتاہیوں

کا اظہار کرتے ہیں اور خدا سے شریعہ پر عمل کرنے کی

توفیق طلب کرتے ہیں۔ اس معنی میں اردو کا بھی ایک مشہور

شعر ہے صحن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سو مشکل ہے۔
ایک حدیث قدسی میں کہا گیا ہے: اشد
الناس عذاب يوم القيامة من لم ينفعه علمه
قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس پر نازل ہوگا
جس کے علم نے اس کو کچھ نفع نہ دیا یعنی علم دین حاصل کیا
لیکن اس پر کچھ بھی عمل نہ کیا ہو۔
یہ قصیدہ حضرت ذوقی کا ابتدائی عمر کا لکھا
ہوا ہے جبکہ انہوں نے سلوک میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ثنوی
معجز مصطفیٰ اور اس قصیدہ میں ایک خاص فرق نظر آتا
ہے معجز مصطفیٰ تیس سال کی عمر میں لکھا تھا۔ اس کے مقنا
سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ذوقی نے سلوک کی منزلیں بہت
جلد طے کر لی تھیں۔ اب شریعت پر کامل طور پر عمل کرتے
کرتے ان کے دل میں عشق الہی کا جذبہ موجزن ہو چکا تھا۔
اب ان کا مطلوب و مقصود صرف ذات مولیٰ تھی۔ اب ان
کی اطاعت جنت کی طمع اور جہنم کے خوف سے بے نیاز ہو چکی
تھی۔ ان پر یہ راز واضح ہو چکا تھا کہ بندہ کا فرض ہی بندگی
ہے۔ لیکن ۱۹ سال کی اس کم عمر میں بھی حضرت
ذوقی پر زہد و ریا اور طاعت و بندگی کے اسرار کا بہت
کچھ انکشاف ہو چکا تھا۔ یہ پورا قصیدہ تصوف کے باریک
مسائل اور طریقت کے اسرار سے پُر ہے۔ یہ ایک بہترین
ہدایت نامہ اور ہر مومن کے لئے نسخہ کیما ہے۔ اس عمر میں
یہ بالغ نظری غیر معمولی بات ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست
تا بہ بخشہ خدائی بخشندہ

قصائد کے اس مجموعہ میں ایک قصیدہ ہے جو
۱۷۴۹ھ میں ۲۳ سال کی عمر میں لکھا گیا ہے۔ تاریخ
تصنیف "ترکیب باغ صفا" سے حاصل کی گئی ہے۔
اب ان کی زبان اور انداز بیان میں زیادہ نچنگی
آچکی ہے۔ یہ قصیدہ بھی تصوف و عرفان کے معنائیں
کا حامل ہے جو اس طرح شروع ہوتا ہے:
دل من گوی غلطاست حکم شرع چو گانش
انابت شہسوار تیز و استغفار میدانش
اب وہ دل شریعت کے ہاتھوں میں دے چکے
ہیں اور اپنی رضا کو رضائے الہی کے تابع کر دیا ہے اس
لئے کہتے ہیں: میرا دل ایک گیند کے مانند ہے۔ ظاہر
ہے کہ گیند اپنے ارادے سے حرکت نہیں کرتا۔ اس کا
محرك دوسرا ہوتا ہے۔ حضرت ذوقی کہتے ہیں، میرے
دل کے گیند کا محرك شریعت یا حکم الہی ہے۔ ایک سالک
کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنے ارادے کو ترک کر کے
اور مالک کے ارادے کا تابع بن جائے۔

شایع علیہ السلام سے یہ دعا بھی مروی ہے
اللهم خذ لی واختر لی ولا تکلخ لی اختیاری
اس قصیدہ میں بھی حضرت ذوقی نے اپنے فن شاعری میں
اظہارِ فخر کیا ہے

من آنم کنز ہمیل ابرش کلکے رو ان من
میں وہ ہو: دہد عرفی عرق از رشک تا گویند قربانش
میں وہ ہوں کہ میرے کلکے اں گھوڑے کی آواز سے
عرفی کے چہرہ پر رشک سے پسینہ آ جاتا ہے اور لوگ

میں یہ تاب نہیں ہے کہ بارش کے بار کو اٹھا سکے۔
 تابھر گفت جوش زد از شور شش سائل
 حاجت بسوی آب نہ شد ابر و دیم را
 سائل کے طلب نے تمہارے پتھیلی کے سمندر میں وہ جوش
 پیدا کر دیا کہ اب بادل اور بارش کو سمندر سے پانی لینے
 کی حاجت نہ رہی۔

ما شمع دم خنجر تو تافت از تابش
 خونناہ بحر دمع نہ شد چشم دترم را
 جب تمہارے دم خنجر کی شمع چمکی تو اس کی تاب سے
 چشم بد کی آنکھوں سے خون آنسو بن کر گرنے لگے۔
 ترسد فلک از ہیبت تو چوں نہرا سد؟
 کہ نصف تو پوست کشید نہ ستم را
 آسمان تمہاری ہیبت سے ڈرتا ہے اور کیوں نہ ڈرے
 کیونکہ تمہارے عدل کا یہ عالم ہے کہ تمہارے انصاف
 کے سبب ظلم کی کھال کھینچ لی جائے گی، یعنی جہاں
 تمہارا انصاف ہے وہاں ظلم کا نام و نشان نہیں۔

حضرت ذوقی کے قصائد حمد، نعت یا منقبت میں
 لکھے گئے ہیں، ان میں تشبیب کی دلکشی اور طرح کے
 اشعار میں بھی معنی آفرینی ان کے قصیدے کو وہ شاعر
 حسن عطا کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اشعار ادب و
 فن کا ایسا نمونہ بن گئے ہیں جو ہر اس شخص کے لئے دعوت
 قلب و نظر کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ جو فارسی ادب کا
 ذوق رکھتا ہے اس کا تعلق خواہ کسی مذہب یا عقیدے سے
 ہو کبھی کبھی وہ بغیر تشبیب کے بھی مدح سے قصیدے

اس سے کہنے لگتے ہیں کہ ذوقی کے اشعار پر قربان ہو
 جاؤ یا خود عرفی کہتا ہے کہ قربان ذوقی کے اشعار پر۔
 بچوں سوی ساوہ شد آوازہ من بہر نظارہ
 در آمد پیش چشم او درود از جان سلمانش
 جب میری شہرت ساوہ تک پہنچی تو ذوقی کے سامنے
 سلمان کی جان سے درود کے کلمات جاری ہو گئے۔

بچوں شد از فضل من این گہرا لفظ منیراں
 صدف شد آب از رشک در شہوار غلطانش
 جب خدا کے فضل سے میرے لفظوں کے موتی جھڑنے لگے
 تو میرے در شہوار کو غلطان دیکھ کر صدف شرم سے پانی
 پانی ہو گیا۔

حضرت ذوقی کے بیشتر قصائد اگرچہ دوسروں کے
 تتبع میں لکھے گئے ہیں لیکن ان کے اکثر قصیدوں سے ان
 کی تخلیقی صلاحیت، مضمون آفرینی، جدتِ طبع اور تخیل
 کی بلندی آشکار ہے۔ یہاں زیادہ مثالیں پیش کرنا
 طوالت سے خالی نہیں، صرف چند اشعار پر اکتفا کیا جاتا
 ہے۔ — سحرانی کا ایک مشہور قصیدہ نعت شریف میں
 ہے۔ اسی بحر، ردیف قافیہ میں حضرت ذوقی نے بھی
 نعت لکھی ہے اور اپنی قادر الکلامی اور جدتِ طبع سے
 نئے نئے معانی پیدا کئے ہیں یا معانی کو نیا اور دلکش
 اسلوب عطا کیا ہے۔

از بسکہ دیم یافت ز فیضانِ تہ رتبت
 ابری نتواند کہ شد بار دیم را
 بارش سے تمہارے فیض سے وہ مرتبہ ملا ہے کہ بادل

شرع کرتے ہیں لیکن قصیدہ کا معیار باقی رہتا ہے۔

ایک قصیدہ حضرت عمرؓ کی تعریف میں ہے۔ اس میں

تشبیب کی جدت و دلکشی ملاحظہ ہو۔

اگر تابد لب لعل تو بر سنگ

بسان تنگ گرد و پُشتِ شکر سنگ

معشوق مجازی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تمہارا

لب و لعل کا عکس پتھر پر پڑ جائے تو وہ بھی ایسا شکر

میں ہو جائے جیسے تنگ گردن صراحی شکر بھری ہوئی ہو۔

دل سخت تو در پہلو خریدہ

فگن از بہرینہ دای سیمبر سنگ

تمہارے پہلو میں بڑا سخت دل ہے اے سیمبر اپنے

پہلو سے اس پتھر کو بھینک دے۔

بجای لعل بیروں آرد خگر

ز آہ ماجز یا بد اگر سنگ

اگر پتھر کو میری آہ کی خبر ہو جائے تو اس کے

اندر سے لعل کی جگہ چنگاری نکلے۔

بہجران تو ای خورشید بیکہ

شود اندر کف ماسیم و زر سنگ

اے خورشید بیکہ معشوق تیرے سحر میں میرا یہ حال ہے

کہ میرے ہاتھ میں سیم و زر کی حقیقت بھی پتھر سے زیادہ

نہیں رہ گئی ہے، یعنی تمہارے بغیر ساری دولت ہیچ ہے۔

کنم یاد از دل سخت تو ای بت

ہوئی آید مرا اندر نظر سنگ

اے بت اس وقت مجھے تمہارے سخت دل کی یاد آجاتی

ہے جب میری نظریں کوئی پتھر آتا ہے۔

اگر یا بد خبر کوہ از دل تو

سہر خود را زندہ فی اسحال بر سنگ

اگر پہاڑ کو تمہارے دل کی خبر ہو جائے تو اپنے سر

کو فوراً پتھر پر پٹکنے لگ جائے۔

فساں یا بد پی تیغ شہنشاہ

سزا باشد ز دل سازی اگر سنگ

بادشاہ کی تیغ کے لئے فساں چاہئے اگر تو اپنے دل

کو پتھر بنائے تو مناسب ہے۔

فسان اُسے کہتے ہیں جس پر تلوار یا دھار دار چیز کو تیز

کرتے ہیں اور فساں بھی پتھر ہی ہوتا ہے معشوق جو عاشق

کے اقلیم دل کا بادشاہ ہوتا ہے اور جس کا کام اقلیم دل کو

فتح کرنا ہے۔ اس کی تیغ کے لئے فساں کی ضرورت ہے، لیکن

یہ تیغ نگہ کی تیغ ہے۔ اس کے لئے اس نے اپنے دل کو فساں

بنالیا ہے۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ معشوق نے اپنے دل کو سنگ

فساں بنالیا ہے تو ٹھیک ہی ہے۔

اور اب گریز کا شعر ملاحظہ ہو :-

شہ عالم عمرؓ کرو فرد شگش

بلر زد عالمی فر سنگ فر سنگ

دنیا کے بادشاہ حضرت عمرؓ جن کی شان اور جلال سے

دنیا کا چپہ چپہ کا پنتا ہے، گریز کا شعر جہاں اپنی جگہ پر

ایک فن پارہ بن گیا ہے وہاں اس تشبیب کے ساتھ اور

قافیہ کی سختی کے ساتھ یہ مضمون آفرینی ہر شخص کے دماغ

دل کو کھینچتی ہے، طوالت کے خوف سے اب ہم مزید

مثالوں سے احتراز کرتے ہیں۔ یہ مثالیں بطور نمونہ:
 مُشْتَبَہ از خروارے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ قصائد
 میں بھی ذوقی کا کلام فارسی کے اساتذہ کے کلام کے
 ہم پایہ ہے۔ باقر آگاہؒ نے ذوقی کو مثنوی میں نظامی
 کا ہم پلہ قرار دیا ہے اور بجا کہا ہے۔

ذوقی نے اپنی تصنیف شعری میں اپنی شاعری
 بر خیز کا اظہار کیا ہے۔ کچھ پیش کی جا چکی ہیں۔ یہاں
 دو مثالیں اور پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مثنوی محض صوفی
 سے اور دوسری تاریخی مثنوی نجیب نامہ سے ۵

من آئم کہ شکر زبانی کنم
 بنوکت قلم در فغانی کنم
 منم شہر یار جہان سخن
 بلند اختر آسمان سخن
 در افشاں چو داما بدامان پند
 بگینی ملقب بحسان پند
 ہمنہ بہرہ مند از نول من اند
 ہمنہ رینہ چیں مقال من اند
 سخن پرورانی کی بی ہمسرانہ
 مرا در سخن پروری چاکراندہ
 اور نجیب نامہ میں لکھتے ہیں ۵:

منم تا جدار جہان سخن
 منم خسرو آگاہ سخن
 بجاگ درم سود چشمان پند
 چو گشتم ملقب بحسان پند

ز خوان نوالم ہم بہرہ ور
 ز کان کمال جہاں پر گھر
 چو سحر حلام بر آورد دست
 بروز از شب تار صد شست
 بر آب دریا ز دریا ئی من
 گہر کیست مولای سولای من
 عطار دکشہ گرد من در بصر
 کہ تاد رہنر با بود دیدہ در
 سواد سطورم کہ پر نور شد
 بصارت دہ دیدہ کور شد
 ز فرسخن ہریکی نامجوست
 ولیکن سخن راز من آبروست

حضرت ذوقی نے ۱۱۹۷ھ میں وفات پائی۔ ان کے
 معاصر اور ہم سبق اور اپنے زمانے کے زبردست عالم و
 شاعر باقر آگاہؒ نے ان کا مرثیہ لکھا اور خراج عقیدت
 پیش کیا۔ یہ اشعار حضرت ذوقی کے کمالات کی طرف
 اشارہ کرتے ہیں جس کی تشریح اور تفصیل دفتروں میں
 کی جاسکتی ہے۔ باقر آگاہؒ نے اُسے چند اشعار میں قلمبند
 کر دیا ہے اس لئے یہاں بھی ان اشعار کو نقل کیا جاتا ہے
 تاکہ حضرت ذوقی کے کمالات ایک نظر میں قاری کے
 سامنے آجائیں:

ذوقی کہ از تراوش فیض زبان او
 گلزار نظم و نثر بہ نشو و نما رسید
 شمر و شمر کہ شود می شکرین او

ذوقی کے اکلوتے فرزند ابو الحسن محوی نے
 بھی تصوف کے مسائل پر فارسی زبان میں کئی رسالے
 لکھے۔ ان رسائل سے مصنف کے سالک عارفانہ ہونے کا
 پتہ چلتا ہے۔ ان کا تخلص محوی ہونے سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ آپ شاعر بھی تھے۔ لیکن دیوان شعر کا پتہ چل نہ سکا۔
 محوی کے دو صاحبزادے تھے۔ ان میں سے
 سید عبداللطیف مشہور بہ قطب و سلور نے بہت شہرت
 پائی۔ آپ کے بارہ رسالوں اور کتابوں کا ذکر ملتا ہے
 یہ سب کے سب فارسی زبان اور تصوف میں ہیں۔ یہ
 رسالے موضوعات اور مباحث کے اعتبار سے بڑے
 اہم ہیں۔ لیکن ان میں جو اہل السلوک خاص کتاب
 ہے۔ اس کا موضوع بھی تصوف اور سلوک ہے۔ اس کی
 خصوصیت اس کے بیان میں اخقصار اور جامعیت ہے۔
 اس کتاب کے دو حصے ہیں۔ ایک تصوف دوسرا
 سلوک، تصوف اور سلوک میں وہی نسبت ہے جو اصول
 فقہ اور فقہ میں ہے۔ چنانچہ تصوف کے موضوع پر مہولی
 بحث کی گئی ہے۔ اور سلوک میں ان طریقوں کا بیان ہے
 جن پر عمل کر کے ایک سالک مرتبہ وصول تک پہنچتا ہے۔
 اس کتاب میں تصوف کی بہت سی اہم کتابوں کے حوالے
 ملتے ہیں۔ حضرت قطب و سلور نے مسئلہ میں متولد ہوئے
 ۱۲۸۹ھ میں وفات پائی۔

حضرت قطب و سلور کے اس خاندان میں کئی
 برگزیدہ اور صاحب علم شخصیتیں ہوئیں، ان میں سے
 مولانا رکن الدین سید محمد (۱۲۶۹ھ تا ۱۳۲۵ھ)

بچوں شہرت دبیر فلک جا بجا رسید
 افراخت چوں تصائد خود را بہ اوج عرش
 خاقانی و ظہیر بہ تحت الشری رسید
 چوں لقمہ سنج شعر بغزل طوطیان ہند
 گفتند اس نوای غریب از کجا رسید
 در شنوی محیط لبش ریخت چوں گہر
 گفتند اہل گنجہ کہ رشی بہ مار رسید
 در قطعہ و رباعی و ترجیع بند فرد
 فکرش بہ منتہای خیال رسا رسید
 بچوں دید نثر او دل شگفتہ بہار
 گفتہ پیچہ ہای من اکنون صبار رسید
 در منطق و بیان و معانی ز نطق او
 آساں شدہ بجای حروف ہمار رسید
 ہر کس کہ بنگر دہ تصوف تفرش
 گوید بہ پیر جام کہ صدر البور رسید
 در ماندہ ام بہ درد دل خود ز من ہر س
 ای داغ ہجرش کہ بجاغم ہمار رسید
 تا یخ حلقش چو طلب کردم از نروش
 گد ہمدم یکم نظامی ندار رسید

۱۱ ۹۴

ذوقی فارسی نثر میں بھی مختلف علوم و فنون پر
 کتابیں لکھی ہیں۔ نثر بالعموم سادہ ہے۔ نثر کے موضوعات
 بھی بیشتر مذہبی ہیں تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کے
 مسائل پر حاوی ہیں۔

اور ان کے صاحبزادے محی الدین سید عبداللطیف کو واسطے
ہند کی طرف سے شمس العلماء کا خطاب دیا گیا۔

اس خاندان کی علمی اور ادبی خدمات کا تفصیلی
جائزہ لینے کے لئے ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس
مختصر مضمون کا مقصد اہل علم و ادب حضرات کو ان کے
کارناموں کی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ آئندہ ان کارناموں
کی صحیح قدر و قیمت کو منصفہ شہود پر لایا جاسکے۔ ان بزرگوں
نے علم و ادب کی خدمت و یلور میں ان حالات میں کی ہے جبکہ
دکن کا علاقہ فتنہ و فساد کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اورنگ
زیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہی یہاں مرہٹہ، انگریزی
فرانسیسی اور مقامی نوابوں میں فوجی کشمکش شروع ہو گئی
تھی اور انگریزوں کا مکمل غلبہ ہونے تک یہاں امن و سکون
کی فضا قائم نہ ہو سکی تھی۔ انگریزوں کے تسلط کے فوراً
بعد یہاں ایک افسوسناک صورت حال یہ پیدا ہوئی کہ
شیعہ سنی فسادات رونما ہوئے۔

شیعہ سنی فسادات نے بھی علماء کو ذہنی کوفت میں مبتلا
کر دیا۔ قطب و یلور کے خلاف جعلی مقدمات قائم کئے گئے اور
انہیں قید و بند میں بھی رہنا پڑا۔ انہوں نے اپنا کوئی وکیل
مقرر نہیں کیا۔ آخر میں بری ہو گئے۔ اس دور میں ان بزرگوں
میں سے اکثر نے فن حرب کی تعلیم بھی پائی تھی۔ حضرت ذوق
خود بھی تیراکی، تیراندازی، شہسواری کی۔ لیکن جیسا کہ
ان بزرگوں کی تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے، یہ زمانہ جہاں
مسلمانوں کی زبوں حالی کا زمانہ تھا علم کے قدردان شاہ
تھے، اخلاقی زوال بھی نمایاں تھا۔ ان حالات میں ان بزرگوں

نے عوام کی تعلیمی اور اخلاقی حالت کو درست کرنے کا بیڑا
اٹھایا۔ اس سے پہلے انہوں نے خود بھی علم و اخلاق کے زیور
سے اپنے کو آراستہ کیا اور دوسروں کو بھی راہ ہدایت دکھانا
شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ عموماً لوگ حصول دنیا کے
لئے جائز و ناجائز طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔ دین سے
بے بہرہ تھے۔ اس لئے ان بزرگوں نے تصوف کو اپنا شعار
بنایا تاکہ لوگوں کی روحانیت کا احساس دلایا جاسکے،
دین میں علم اور اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔
ہمارے رسولؐ نے خود دعا کی ہے رب زدنی علماً
لیکن کیا یہ علم وہی ہے جس کی سند آج کل یونیورسٹیوں
میں دی جاتی ہے؟

آج کل بیشتر علوم کے موضوعات وہ ہیں جو انسان
کے خارج میں وجود رکھتے ہیں، بعض علوم مثلاً نفسیات
وغیرہ وہ ہیں جن کا کچھ تعلق انسان کے صرف بعض داخلی پہلو
سے ہے۔ دراصل سب سے زیادہ اعلیٰ و ارفع علم وہ ہے
جو خود انسان کی ذات کا بیتہ دیتا ہے جسے ہم خدا کا علم کہتے
ہیں۔ جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے۔

یہ بزرگ وہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اعلیٰ علم کے
حصول پر اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ جن کا مقصد
مادی منفعت کا حصول نہیں بلکہ علم کے ذریعہ اپنے
اخلاق کو بلند کرنا اور دوسروں کو بھی اعلیٰ مقصد کی طرف
بلانا ہے۔

یہی وہ لوگ ہیں جو انسانیت کے سچے خادم ہیں۔

حضرت قطب دیوبند کے ایک نامور سیلفہ =

حضرت عبدالغفار مسکین

انشاء:-

سید صفی اللہ رضا ایم اے
شعبہ عربی و فارسی و اردو
یونیورسٹی آف مدراس۔

مخدوم ثانی محی الدین عبدالغفار مسکین چشتی قادری نظامی سہروردی

حضرت مسکین کے والد حضرت قطب دیلور کے بے حد معتقد تھے۔ ۱۲۴۹ھ میں حضرت مسکین کو خرقت پہنایا تو یہی نصیحت فرمائی کہ جب تم سے ممکن ہو حضرت قطب الہند کی قدبوسی کے لئے دیلور جانا کیونکہ آج دکن کے وہی قطب ہیں۔ بوقت انتقال بھی آپ کے والد نے آپ سے فرمایا تھا کہ: "حضرت قطب دیلور کی خدمت میں حاضری دیتے رہو تا کہ انوار ربانی آپ پر منکشف ہوں۔" آپ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ قطب دیلور کی قدبوسی کے لئے اور کبھی کبھی شہادت دور کرنے کی غرض سے دیلور کے سفر پر پیدل چل کھڑے ہوتے۔

حیات المسکین کے مطالعہ سے ایسے تین سفروں کا حال معلوم ہوتا ہے۔ یہ فقیر یا پیادہ ہوتے اور تین رات تین دن تک سفر کی صعوبت اٹھانی پڑتی، لیکن مرشد سے مرید کی محبت کا حال دیکھیے کہ اس کے باوجود حضرت مسکین کس شوق سے اس کا بیان فرماتے ہیں:۔

"فقیر یا پیادہ تین رات دن چل کر دارالنور دیلور پہنچا۔ اور آستانہ حضرت قطب الہند

حضرت قطب دیلور کے نامور مریدوں میں سے تھے، ایک قابل محقق اور عارف کا درجہ حاصل کیا تھا۔ حضرت قطب دیلور سے آپ کو دلی عقیدت تھی۔ آپ سے ملاقات کے لئے اپنے وطن سے تین دن اور تین رات چل کر دیلور پہنچتے تھے حضرت قطب دیلور کے دل میں بھی آپ کے لئے بڑی محبت تھی۔ آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور ہمیشہ "سید" کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت مسکین کے والد ماجد نے بوقت وفات اور اس سے پہلے بھی آپ کو نصیحت فرمائی تھی کہ قطب دیلور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ حیات المسکین میں حضرت مسکین کے ایک نامور مرید مولانا ابو محمد عبدالسلام عینی نے آپ کے ارشادات و ملفوظات جمع کئے ہیں جن کے مطالعے سے آپ کا علمی رتبہ اور حضرت قطب دیلور سے آپ کی انتہائی عقیدت کا پتہ چلتا ہے۔

حضرت مسکین کی ولادت بروز شنبہ غرہ ماہ رمضان ۱۲۵۱ھ بوقت نماز فجر بنگلور میں ہوئی۔ والد ماجد حضرت زین العابدین جبیلانی کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین اور والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا غوث الاعظم کی اولاد سے تھیں۔

عملاً ان سفروں کے حالات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پہلا سفر نہ تھا کیونکہ ہر سفر میں شیخ کے اذات و مطالب سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حضرت مسکین سے پہلے سے واقف تھے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیلور کے سفر کئے تھے، جن کا ذکر یہاں نہیں ملتا۔

پر کھڑا رہا۔ تھوڑے عرصے کے بعد میرے
 مولا برآمد ہوئے۔ فقیر نے قدمبوسی کی فرمایا
 "سید کھانا کھائے ہو کہ نہیں؟" عرض کیا
 "مضور کو دیکھا طبیعت سیر ہو گئی" فرمایا
 "یہیں ٹھہرو ابھی آتا ہوں"۔ مکان تشریف
 فرما ہوئے اور ایک طرف میں کھانا اور اس
 پر بالائی ڈال کر حید آم کرتے سے ڈھانچے
 ہوئے لے آئے اور اپنے ہاتھوں سے
 کھانا کھلوا دیا۔"

اس اقتباس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت
 کو آپ کس قدر محبت تھی۔ مرشد کی اس نوازش کو یاد
 کر کے آپ نازدار رونے لگے تھے۔

حضرت مسکین کا ایک اور سفر ویلور حضرت
 گیسو دراز کے رسالہ وجودیہ کے مطالعے کے دوران ہوا تھا
 اس رسالے میں حضرت بندہ نواز کے ایک جملہ پر کہ "اگر امام
 محی الدین ابن عربی زندہ بودے بتجدید کلمہ ازوے کنایندی"
 آپ کو نہایت تردد ہوا۔ حل کی کوئی صورت نہ نکلی تو
 اپنے ایک پیر بھائی مولوی فیض محمد عبدالرحمن صاحب سے
 رجوع ہوئے۔ فیض صاحب نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ "ہم کو
 ان معاملات میں مداخلت کرنی زیبا نہیں"۔ لیکن حضرت
 مسکین کو اطمینان نہیں ہوا۔ الجھن اور پرہی تو سیدھے ویلور
 روانہ ہو گئے۔ حاضر بارگاہ قطب اہند ہوئے۔ اس وقت

حضرت مسجد میں وضو فرما رہے تھے۔ آپ کے حضرت کے قدم
 جوئے اور عرض حال کیا۔ حضرت نے سن کر فرمایا "سید صاحب
 آپ کا عقیدہ اس کی نسبت کیا ہے؟" آپ نے عرض کیا
 "اگر امام محی الدین ابن عربی دوزخ میں چلے جانے کا اشارہ
 فرمائیں تو بندہ بلا تامل دوزخ میں چلا جائے گا۔" حضرت نے
 ارشاد فرمایا "جزاکم اللہ۔ علامہ شیخ منہجی ہیں اور حضرت
 بندہ نواز بوقت تصنیف رسالہ وجودیہ مبتدی تھے۔ آپ کی
 بچھلی تصنیفیں شیخ کی تعریفوں میں بھری پڑی ہیں۔ جواب
 سن کر حضرت مسکین کو تشفی ہو گئی۔"

ویلور کے جس تیسرے سفر کا ذکر ملتا ہے وہ آپ کے
 والد ماجد کے انتقال کے بعد کا ہے۔ والد ماجد نے بوقت
 انتقال آپ کو حضرت قطب ویلور کی خدمت میں حاضر ہونے کی
 نصیحت فرمائی تھی۔ آپ کے والد کا انتقال سکندر آباد میں ۱۲۸۲ھ
 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے بغرض سکونت ویلور کا سفر اختیار
 کیا تھا لیکن پیسہ والد کی وفات کے فوراً بعد نہیں ہوا تھا بلکہ
 تین سال بعد ۱۲۸۵ھ میں ہوا تھا۔ آپ کے بیان سے یہ بھی معلوم
 ہوتا ہے کہ والد کی وفات کے بعد آپ کا یہ پہلا سفر ویلور تھا کیونکہ
 اس میں آپ حضرت قطب ویلور کو والد کی رحلت کی خبر بھی دیتے
 ہیں۔ ۱۲۸۲ھ سے ۱۲۸۵ھ تک یعنی آپ کے والد کی وفات
 سے زیر تذکرہ سفر واقع ہونے تک آپ کے حالات زندگی پر کسی ماخذ
 سے روشنی نہیں پڑتی۔

والد کے انتقال کے بعد آپ کے ویلور پہنچے اور حضرت

دستِ حق پر بیعت کی۔ فقیر کو مولوی محی الدین صاحب کے بازو والا کمرہ عنایت فرمایا اور یہ سرت ۴۰ ریح الثانی ۱۲۸۵ھ کو نصیب ہوئی۔

اس کے بعد آپ کو حضرت قطبِ دیوبند کی باقاعدہ خدمت کا موقع مل گیا۔ دیوبند کے قیامِ حضرت کی خدمت میں رہنے کی کچھ تفصیل اور حضرت کے شب و روز کے معمولات یہ بھی ”حیات المسکین“ سے روشنی پڑتی ہے ایک دو اقباسات کا یہاں پیش کر دینا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں:-

”ہمارے قطبِ اہلِ بعد نصف شب بیدار ہو جاتے اور فقیر بیت الخلاء میں پانی اور کلون مہیا کر دیتا تھا۔ بعد فراغت وضو کے لئے پانی تیار کر دیتا تھا۔ حضور وضو فرما کر حجرہ میں چلے جاتے اور نماز صبح کے لئے مسجد کو تشریف فرمایا کرتے۔ نماز صبح کے بعد ذکر اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ اور اشراق پڑھ کر مسجد کے باہر نکلتے تھے اور مدرسہ و خانقاہ میں تشریف فرما کر مسافروں کے کھانے پینے کا انتظام فرمایا کرتے تھے۔ پھر مکان میں داخل ہوتے اور مسافروں کے آرام فریادوں کی آسائش اور طلبہ کے خورد و نوش کا سامان مہیا فرما کر مدرسہ میں آتے اور تفسیر اور حدیث کا درس بارہ بجے تک دیا کرتے تھے۔“

ہاں ملازمت اختیار کرنے کا حال اس طرح فرماتے ہیں:-
”اپنے وطن سے پیدل دیوبند کو روانہ ہوا، اور تین رات دن کے سفر کے بعد دیوبند پہنچا۔ آستانہ مبارکہ پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا پایا۔ دل میں گذرا کہ وہم و غیہ تک دروازہ مبارکہ کے اندر گزرنے کی اور سہرا آنے والے پر بمصدق لکل داخل دھشتہ ایک خوفِ خدا طاری ہو جاتا ہے مسجد درگاہ میں دوکانہ شکرانہ ادا کیا اور دریافت پر معلوم ہوا کہ آفتابِ حقیقت حجرہ مبارکہ میں نہیں ہے فقیر خود کو سنبھالے ایک گوشہ میں کھڑا ہوا۔ اس عرصہ میں آفتابِ حقیقت طلوع ہوا، یعنی قطبِ اہلِ امام شاہنشین فخر العلماء... شیخ عبداللطیف... حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوئے اور مسجد کا رخ فرمایا۔ روئے مبارک آئینہ حقائق تھا۔ علمائے کمالین اور فقرائے متوکلین کوئی پچاس ایک کے شمار میں ساتھ تھے۔ فقیر نے دوڑ کر قدمبوسی فرمائی۔ فرمایا ہاں ہاں سید صاحبِ خیریت سے ہو۔ فقیر پر رقت طاری ہوئی اور عرض کیا کہ فقیر کے والد نے انتقال کیا اور حضور کی ملازمت اختیار کرنے کی فزوی کو وصیت فرمائی ہے۔ فرمایا خدا تو زندہ ہے نا۔ پھر محرم کا ذکر فرماتے ہوئے مسجد میں آئے۔

فقیر نے بعد نماز عرض کیا ”سلسلہ غلاماں میں فقیر کو داخل فرمایا جائے۔“ حضور نے فرمایا جزاکم اللہ وبارک اللہ پھر اپنا ہاتھ بٹھایا اور فقیر نے

”دوپہر کے کھانے کے بعد تالیف و تصنیف

اور مطالعہ میں مشغول رہتے تھے، اگر فتاویٰ ملتے

تو ان کے جواب تحریر فرمادیتے اور ظہر کے بعد مریوں

اور مسٹر بشدوں کو تعلیم و تفہیم میں مصروف رکھتے

اور بعد عصر تا مغرب وظائف میں مشغول رہتے

اور مغرب اور عشا میں نماز کے سولے کوئی اور

کام نہ کرتے تھے۔ بعد عشاء اور تہاویل حاضر،

ہفتہ میں دو مرتبہ وعظ مدرسہ میں فرمایا کرتے تھے۔“

۱۲۸۹ھ تک حضرت مسکین نے ویلور کو اپنا مسکن

بنائے رکھا۔ اس دوران آپ حضرت قطب ویلور سے بیحد

متاثر ہوتے رہے، فرماتے ہیں : —

”ہمارے قطب الہند کو جو بھی ایک مرتبہ دیکھ

لیتا، پھر حضرت کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ آپ کثیر الکلمہ

قوی التوجہ، روشن دل اور صاحب باطن تھے۔“

آپ کے مریوں کی کثرت کے متعلق حضرت مسکین

یوں گویا ہیں : —

”میرے قطب الہند کے ہزاروں مریہ اور

متوسلین تھے۔“

ذیل کا اقتباس حضرت قطب ویلور کی تاریخ پیدائش،

تعلیم اور مدرس میں آپ کی آمد سے متعلق حقائق پر

روشنی ڈالتا ہے : —

”میرے قطب الہند ۱۲۸۷ھ جمادی الاول ۱۲۰۷ھ

بروز تہنہ تولد ہوئے۔ حفظ قرآن مجید، عقائد و

فقہ، ادب و اخلاق، انشاء و صرف و نحو، منطق

کلام، فلسفہ، طب، معقول و منقول وغیرہ اپنے

والد ماجد سے پڑھے اور ۱۲۳۸ھ میں مدرس تشریف

فرما ہوئے اور ملک العلماء، حضرت بحر العلوم، مولانا

عبد العلی، مولانا باقر آگاہ، مولانا علاؤ الدین صولی

کی خدمت میں تکمیل علوم فرمایا۔ بعد نقل حضرت ملک العلماء

ہمارے قطب الہند نے مولانا علاؤ الدین سے سند

فنیلیت حاصل (فرمائی) اور خاتم المحدثین حضرت

شاہ عبدالعزیز اور آپ کے بعد شاہ محمد اسحق سے

سند حدیث کی حاصل فرمائی اور ۱۲۴۳ھ میں منہذ خلافت

اور فقر پر تشریف فرما ہوئے۔ ۱۲۶۰ھ میں سفر حجاز فرمایا

اور ۹ ذی الحجہ ۱۲۶۲ھ کو مراجعت فرما ہوئے۔

حضرت قطب ویلور کی خدمت کا موقع آپ کو ۱۲۸۷ھ تک ہی

ملا، کیونکہ اس سال حضرت قطب ویلور مدینہ منورہ میں مقیم ہو جانے

کا ارادہ کر کے سفر حجاز پر روانہ ہوئے تھے۔ اس وقت آپ

کو وداع کرنے کے لئے آپ کے سارے مریہ ویلور میں حاضر تھے۔

حضرت کی روانگی کا عالم بھی آپ ہی کی زبانی سنئے : —

”چونکہ یہ سفر آخر میں تھا۔ لہذا دو ایک لاکھ آدمی حاضر

کی قدمبوسی کے لئے ویلور میں جمع ہو گئے۔ فقیر بھی

حاضر تھا۔ جاتے وقت فرمایا ”سید کیا چاہتے ہو“

عرض کیا ”ترامی خواہم“ فرمایا جزا اک اللہ مقاربت

فرمان سنن رسول کی دل و جان سے پیروی کرتے تھے۔
خود بھی اپنے مریدوں سے فرماتے تھے کہ "جہاں تک ہو سکے
اپنے سرکار رسالت کی پیروی کرو۔ زبانی، قلبی، روحی،
قولی، فعلی، اور حالی پیروی۔ ایسے بن رہو کہ محترم سنت نظر
آنے لگو، یہی دولت ہے، یہی نعمت ہے، یہی شریعت ہے۔"
بعض ہم مشربوں کے اس خیال سے "شریعت پوست ہے" اور
حقیقت مغز ہے مغز حاصل کرنے کے بعد پوست کی کون
ضرورت ہے۔ آپ سخت ناراض تھے۔ دست بوسی اور قدم
بوسی کو جائز سمجھتے تھے لیکن کفرسی کا یہ عالم کہ اپنے لئے اسے
مکروہ کر رکھا تھا۔ فرماتے تھے :-

کسی مرشد کی مجلس میں اگر کوئی اجنبی آجائے
اور وہ پہچانے کہ مرشد کون اور مرید کون کون
ہیں تو اس مجلس پر خدا کی رحمت نہیں اترتی۔

آپ کا علمی مرتبہ بہت بلند تھا۔ "حیات مسکین" میں منصور، علامہ
ابن عربی، مولانا مائے روم اور حضرت غوث الاعظم پر آپ کے
ملفوظات سے آپ کی وسیع معلومات، نکتہ پس نگاہ اور ذہن
رسا کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ محمود بکری کی دکنی مثنوی،
"مثنوی من لکن" کی شرح آپ کا عظیم علمی کارنامہ ہے مثنوی
کے مطالب کو جس خوبی، مہارت اور علمی شان کے ساتھ بیان
کیا ہے اسی سے دنیا کے علم پر آپ کی عظمت آشکار ہے۔
خود بھی ایک بلند پایہ شاعر تھے۔ اردو اور فارسی کا دیوان
شائع ہو چکا ہے۔ آپ کے کلام میں تصوفانہ رنگ نمایاں ہے

جسمانی ہے۔ روحانی ملاقات تو روز ہوگی،
اللہ پاک ساتھ ساتھ ہے گھبرا نا نہیں۔!
فقیر رونے لگا اور حضرت ادھر روانہ ہو گئے۔
حضرت قطب ویلور سے آپ کی روحانی قربت کا حال دیکھئے
کہ جس دن شام کو حضرت کی رحلت کی خبر ملی۔ اس دن صبح میں
آپ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں :-
"حضرت قطب الہند کی ہجرت کے بعد فقیر نے ایک روز
حضرت قطب الہند اور میرے دادا شیر علی کو آسمان پر
مشرقی سمت جاتے ہوئے ایک واقعے میں دیکھا۔ صبح کو
فقیر مضطرب ہو گیا۔ شام تک حضرت کی رحلت کی خبر
پھیل گئی کہ حضرت قطب الہند نے یازدہم محرم الحرام ۱۲۸۶ھ
کے عصر اور مغرب کے مابین حرم نبوی میں رحلت
فرمائی۔ انا للہ . . . . ."

حضرت قطب ویلور کے اس آخری سفر حجاز میں آپ کے
صاحبزادے سید محمد قادری بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت کی
رحلت کے بعد آپ ویلور واپس ہوئے اور حضرت مسکین کو
مثالی خلافت اور خرقہ عنایت فرمایا۔
اس کے بعد آپ نے مدرس میں سکونت اختیار کر لی۔ آپ
کے مریدوں کا حلقہ کافی وسیع تھا۔ خود آپ نے ایک سے
زیادہ مثنوی کے ہاتھ پر بیت، رباعی تھی جسے آپ ہائز سمجھتے
تھے۔ حیات مسکین (جلد ۱۲) میں اس مسئلہ پر آپ کی گفتگو
دلائل اور بے لاگ ہے۔ شریعت کے سختی سے پابند تھے۔

اور عارفانہ مطالبے دیوان پر ہے۔

آپ کی فارسی شنویاں "کنہ مرغوب" اور "عیون النظاہر" تو آپ کے علمی مرتبہ پر دال ہیں۔ آپ کا ایک کتب خانہ تھا جس میں تہہ نہیں کسی کیسی قیمتی کتابوں کا ذخیرہ رہا ہوگا۔ آپ کے بعد یہ کتب خانہ آپ کے خلیفہ سید برہان الدین حسینی کے پاس پہنچا یا گیا تھا جو آپ کے رشتہ دار تھے اور ملازمت سرکار انگریزی میں افسر جنگلات تھے۔ ایسی بلند مرتبت ہستی کی نجی زندگی کا حال ایک جملہ میں صاحب "حیات المسکین" کی زبانی ملاحظہ فرمائیے :-

"ہمارے شیخ الاسلام کو ہفتہ بھر میں کم از کم چار دن کھانا نہ ملتا تھا اور ان ایام میں آپ بہت خوش رہتے اور حقائق و معارف بہت بیان فرماتے۔"

۶۷ برس کی عمر میں ۱۲۶۶ھ کو آپ کا وصال ہوا۔ درگاہ شریف حضرت مخدوم الحق سادی (مدرس) ہیں حوض کے مشرقی کنارے مدفون ہوئے۔

رحلت سے ایک دن پہلے ۲۳ صفر کو بعد نماز جمعہ غسل دینے کی فرمائش کی غسل کے بعد شیخ کے پیرین مبارک زیب تن کیا جسے حضرت قطب یور کی وصیت پر آپ کے صاحبزاد حضرت سید محمد قادری نے مثالی خلافت کے ساتھ عنایت فرمایا تھا اور جسے حاصل کرنے کے لئے آپ پاسبانہ اور برہنہ سرد فر بھنگیات تک گئے تھے اور اس "بارامانت" کو

سر پر اٹھائے ہمراہ لائے تھے۔

اللہ اللہ کیسی عقیدت ہو گئی تھی آپ کی اپنے شیخ مرشد سے پیچ فرمایا ہے

یہ لطیف پیر مچی الدین کہ نظیر اس کا کوئی نہیں کوئی دیکھے اس کے جال کو تو خدا ہی جلوہ نما ہے

مرشد سے اپنی اس عقیدت کا اظہار آپ نے اپنے فارسی اور اردو کلام میں جا بجا کیا ہے۔ اپنی فارسی شنوی "کنہ مرغوب" میں مرشد کی توصیف کے لئے ایک الگ باب مقرر کیا ہے اور مناقب غوث الاعظم کے بعد اور سبب تصنیف شنوی سے پہلے ۲۲ شعروں میں "مرثیہ رانامہ المشہور قطب الہند قدس سرہ" کے اوصاف بیان فرماتے ہوئے آخر میں آپ کے وفات کی تاریخ اور تفصیل نظم کی ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لئے پورا قطعہ یہاں نقل کیا جاتا ہے۔

مرشدِ دُورِاں ز بس وصفِ نبیؐ
اسم پاکش سید و عبد اللطیفؐ
شہ محی الدین محکوف و علم
قطب ہندش وصفِ دُربِ عجم
پیشواے عارفان و واصلان
مقتدائے عاشقان و کاملان
عابد شریح محکمہ مصطفیٰ
واصل حق طالبانِ راقمِ نما
ترک از وے سنتِ نبویؐ نشد
پیچ در عالمِ سپین نقویؐ نشد

او شریعت را مقدم داشته
 بود محمود زمان باکر و فر
 صالح کل اخلاق او مشهور بود
 هر که فاصل تر بود محمود تر
 زاهدان از زهد او حیران شدند
 از عبادات ریاضت دست
 عالمان در پیش او افتاده سر
 طالبان حق کمالش یافتند
 عاشق از دیدار او حق را بیافت
 بنده از بندگان آن شهیم
 خاک پایش کحل چشم جان ماست
 حامی ما دوست در دنیا و دین
 در مدینه مشهد پاکش بیدان
 بود سال رحلت قطب زمان
 یازده ماه محرم با ثبات
 روز پنجشنبه وفاتش بعد عصر

یک سهرمود شرع را نگذاشته
 از حدودش یک در فست خیر
 شهره آفاق نزد و دور بود
 از زبان خود بگفته زود تر
 عابدان مبهوت و سرگردان شدند
 پیش او بر بسته استادند دست
 عاشقان را خاک پاش اندر لب
 جلوه حق در جمالش یافتند
 از جمالش دید مطلق را بیافت
 کمترین مسکین سگ آن در گم
 جان خدا بر نام او ایمان ماست
 محی دین است محی دین است محی دین
 نزد روضه سید اهل جنات امام محمد
 دو صد و هشتاد و نه بر الف دال
 در میان عصر و مغرب شد وفات
 گشت روز جمعه مدفونش بقبر

رحمت حق باد بے حد و شمار

بر روان پاک تا روز شمار

دو سحر پاک
۱۲

مولانا محمد حسین صاحب
استاذ دارالعلوم لطیفیہ
مکان حضرت قطب دیوبند

حضرت سید محمد حسین صاحب

فضیلت اے اعلیٰ حضرت مولانا ابوالنصر قطب الدین سید محمد حسین صاحب قبلہ قادری
دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین خانقاہ حضرت قطب دیوبند قدس سرہ کی زیر صدارت، دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت
قطب دیوبند کے وسیع ہال میں جلسہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا۔ جس میں مولانا
محمد حسین صاحب یم لے استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دیوبند نے خطاب
فرمایا تھا وہ ہدیہ ناظرین ہے۔

ہوگی اور ہم اپنے بعض ایسے فرائض جو اس دنیا سے متعلق
ہیں ادا نہ کر سکیں گے۔

یہ جلسے اس غرض سے منعقد کئے جاتے ہیں کہ حاضرین
کے دلوں میں ایمان و ایقان مضبوط اور مستحکم ہو۔ ایمان تازہ
اور شگفتہ رہے۔ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی
اور شغف میں زیادتی ہو۔ اللہ اور رسول کے احکام سے واقفیت
بڑھے اور ان پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ صحیح بخاری میں ہے
وقال معاذ اجلس بنا ذو من ساعة حضرت معاذؓ نے
فرمایا ہمارے ساتھ بیٹھو ہم ایک ساعت ایمان لائیں، یعنی
ایمان کا تذکرہ کریں، اپنے ایمان میں استحکام پیدا کریں اور اپنے
ایمان کو تازہ اور شگفتہ رکھیں۔ جب حضرت معاذؓ جیسے جلیل القدر
صحابی ایمان تازہ اور شگفتہ رکھنے کے لئے مل بیٹھنے کی فرمائش
کر سکتے ہیں تو ہم جیسے دو راق دگوں کو کس قدر اس امر کی ضرورت
نہ ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے مل
بیٹھنے اور ہماری محفلوں اور مجلسوں کا کیا مقصد ہونا چاہئے۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
سيد المرسلين وخاتمة النبيين وعلى اله واصحابه
ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين -
اعلم حضرت قبلہ مدظلہ العالی، حضرت ناظم صاحب قبلہ
استاذہ دارالعلوم اور عزیز طلبہ! ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی یاد منانے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ محض ایک رسم دنیا
ہے ورنہ مسلم زندگی میں کونسا دن ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی یاد نہیں کی جاتی۔ ہدیہ درود و صلوة نہیں بھیجے جاتے۔
آپ کا نام تو ہر قلب مؤمن میں موجود ہے اور جو سعید و خوش نصیب
ہیں، ان کے دلوں میں ہر بار نئی زندگی کا باعث ہے۔ تاہم ایسے
جلسے بھی ضروری ہیں۔ ہم رسم دنیا اور رسم زمانہ کو بالکل نظر انداز
نہیں کر سکتے ہمارے لئے یہ ضروری بھی ہے کہ دستور زمانہ اور
رسم دنیا کو بھی اپنے معاملات میں ملحوظ رکھیں۔ اگر یہ دستور حکم
نہ ادا نہ دی کے خلاف نہ ہو۔ ہم دنیا اور زمانہ سے اپنے تئیں منقطع
کر لیں تو دنیا بھی ہمیں نظر انداز کر دیگی۔ ہماری کوئی شنوائی نہ

تجدید ایمان، تازگی و شگفتگی، ایمان، ایمان میں فزائش کے وسائل کا کھوج لگانا، تعاون علی البر وال تقویٰ نیکی اور تقویٰ کے لئے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے مفہوبے کرنا، اماطة الاذی عن الطریق یعنی گنہگاروں کی اور باعث اذیت چیزوں کو راستہ سے دور کرنے کے مواقع بہم پہنچانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی پیروی اور اتباع کے ذکر و اذکار سے دل و حواس کو منور کرنا، درود و سلام کے حذایا ارسال کرنا۔

حضرت انسؓ سے امام بخاری نے روایت کی ہے
لَا یُؤْمِنُ أَحَدٌ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحِبًّا لِّیْهِ مِنْ وَالِدِهِ
وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ جَمْعِیْنَ جب تک کسی میں اپنے ماں باپ
اپنی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، اس میں ایمان کی حقیقت کا فقدان ہے۔
آج کا یہ جلسہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے اپنی عقیدت اور وابستگی، محبت اور شفیقتی کے اظہار کے
لئے منعقد کیا گیا ہے۔ کون مسلم ہے جس کو ذات رسالت
صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت نہیں۔ اس دور میں
بھی جبکہ ہم نے آپ کے پیغامات اور تعلیمات کے بیشتر حصہ کو
پس پشت ڈال دیا اور فراموش کر دیا ہے اور ان سے بے
پروائی اور انحراف کو اپنا شیوہ بنا لیا ہے۔ اس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ آپ کا ذکر مبارک تسکین دل و جان ہے۔
ہم اپنے قلوب میں اس اسم مبارک کے لئے کچھ ایسی کشتیں پاتے ہیں
کہ بے اختیار درود پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ خدا کے ہر حکم کی

نافرمانی کو گوارا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کی پیروی سے دریغ کرتے رہے ہیں لیکن اپنی زندگی کی
ایک آن بھی ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی اور
شوخی تو ایک طرف ادنیٰ اسی بے ادبی کا شائبہ بھی برداشت
نہیں کیا۔ ان پڑھ بے علم نادان اور جاہل بھی اپنی جانوں پر
کھیل جاتے ہیں۔

مسکریزداں توانی می شدن

مسکریزان نبی نتوان شدن (اقبال)

ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہم میں سے ہر ایک
اپنی جان اور اپنا سب کچھ فدا کرنے پر مستعد اور آمادہ رہا ہے۔
ہم نے کبھی بھی کسی مدعی نبوت کو معاف نہیں کیا، ہم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کسی معنی میں بھی نبی ماننے کے
روادار نہیں رہے۔ ع خدا دیوانہ باش و با محمد پیو شیار
پر ہمیشہ ہمارا عمل رہا۔ کوئی بدھو ہی ہوگا جو کسی انسان کو
خالق کائنات سمجھ لے لیکن نبوت کے ادعا سے البتہ فتنوں
کا دروازہ کھل جاتا ہے اور امت کی وحدت پارہ پارہ ہو جاتی
ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے انبیاء بھیجے۔

موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی قوم کو اپنے مخالفین
سے قتال کی دعوت دی تو کہا: اذهب انت وربك
فقاتلانا ھنا قاعدون (۵:۲۴)

"تو اور تیرا رب دونو جاؤ اور قتال کرو، ہم تو یہیں
بیٹھ رہیں گے۔" محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے
لئے نکلنے سے پہلے ان انصار سے دریافت فرمایا جن سے

یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر مکہ والے مدینہ پر حملہ کریں تو اس وقت مدینہ کی مدافعت اور بچاؤ کے لئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو کر لڑیں گے۔ یہ بات نہ تھی کہ مدینہ سے باہر جا کر قتال کرنے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک ہوں گے۔ معاہدہ کی رو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قتال کے لئے نکلنے سے انکار کر سکتے تھے لیکن ان انصار نے فرمایا تو یہی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے پہلے ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے بائیں، آپ کے دائیں، غرض آپ کے چاروں طرف دشمن سے قتال میں ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ انتہائی بے سروسامانی کے عالم میں وہ قتال کے لئے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ تاریخ عالم کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار کی جاتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ لڑائی سے قبل سرسجود ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے نہایت تضرع اور الحاح کے ساتھ مناجات کی کہ اے اللہ! اگر یہ جماعت مؤمنین ہلاک ہو گئی تو پھر اس زمین پر صرف تیری عبادت کرنے والے باقی نہ رہیں گے۔ اس جذبہ فداکاری اور جاں نثاری کی بدولت اللہ نے ان کی مدد کی، کافروں کے دلوں پر ان مؤمنین کا رعب چھایا اور لشکر قریش کو باوجود کثرت عدد اور ساز و سامان حرب کی فراوانی کے شکست فاش ہوئی اور ان کے بڑے بڑے قائدین ہلاک ہوئے۔

ہم کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت

و عقیدت کا دعویٰ ہے، ہم بھی اپنی جانیں نثار کرنے کے لئے مستعد اور آمادہ نظر آتے ہیں۔ لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں سے غافل اور بے پروا ہ نہیں ان المحب لمن یحب یطیع! جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی فرماں برداری اور اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اسی لئے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے! وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ (۴: ۶۴) ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ صرف بانی اظہار محبت سے وہ سعادتیں اور برکتیں حاصل نہیں ہو سکتیں جو محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والوں کو حاصل ہیں۔ صرف زبانی اظہار محبت سے اس کا بھی اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نفاق راہ نہ پالے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، ان کی پیروی، ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کے اسوہ حسنہ پر کار بند ہونے میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی ضمانت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبکم اللہ (۳: ۳۱) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع اور پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا وسیلہ اور دنیا و آخرت کی فلاح و بہبودی کا باعث ہے۔

نیز فرمایا قل ان کان ابائکم و ابناؤکم

واخوانام وازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقربتموها
و تجارتہ تخشہن کسادھا و مساکن ترضونھا
احب لیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ
فترقبوا حتی یا اللہ بامرہ واللہ لا یجدی القوم
الفاستقین (۹:۲۴) مد اگر تمہارے باپا در تمہارے
بیٹے اور تمہارے بھائی اور اری بیویاں اور تمہارے
خاندان اور وہ مال جو تم نے لکے اور وہ تجارت جس کی کس
بازاری سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو
اللہ اور اس کے رسول اور آہ راہ میں جد و جہد سے زیادہ
عزیز اور محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ خدا اپنا حکم
عذاب بھیجے اللہ نافرمان لوگ کو ہدایت نہیں کرتا۔

صحابہ کرام اور عصر اولہ کے مسلمانوں کو احکام الہی
اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالفاظ دیگر اعتصام
بالکتاب السنہ کے طفیل توفیق نصرت الہی نصیب ہوئی۔
ظہور اسلام کے وقت دنیا میں عربوں کی کیا شنوائی تھی؟
تمدن میں تہذیب میں ان کا کیا مقام تھا اور کس دنیوی
جاہ و شوکت اور سطوت و سلطنت کے وہ مالک تھے؟ رسول
کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل پیرا ہوئے تو ان کی
دنیا بدل گئی۔ وہ فیصلہ و کسری کی سلطنتوں کے مالک ہوئے۔
ان کے اعمال و اخلاق میں وہ بازیت و کیفیت پیدا ہوئی
کہ بہتیرے لوگ اور بہت سی قوموں کی بڑی بڑی جماعتیں
بطبیعت ظالم مسلمان ہو گئیں۔ جب تک ایمان بڑا حکام اور
شگفتگی رہی اور جس حد تک مذہب پر عمل باسی حد تک
وہ کامیاب رہے۔ زندگی کے ہر میدان میں سر بلند رہی

حاصل رہی اور جوں جوں ایمان میں ضعف پڑ کر مردگی پیدا
ہونے لگی ہم من حیث القوم شقاوت کی طرف کھینچے چلے گئے۔
اس قوم کی فلاح و کامیابی کا سارا انحصار اعتصام اور عمل
بالکتاب والسنہ پر رہا۔ تاریخ سے جس کو ذرا بھی واقفیت حاصل
ہے وہ جانتا ہے کہ دنیا میں دوسری قومیں ہیں جو جس قدر
اپنے مذہب سے دور ہوتی گئیں اسی قدر انہیں دنیاوی
سر بلند حاصل رہی۔ عیسائیت سے قبل رومی حکومت کی
شوکت و سطوت درجہ کمال کو پہنچی ہوئی تھی عیسائیت
قبول کرنے کے بعد رومی حکومت کا زوال شروع ہوا۔ اقوام
یورپ میں مذہبی اقتدار کا دور دورہ ظلمت سمجھا جاتا ہے۔
اقوام یورپ کی ترقیوں اور خوشحالیوں کی ابتدا اس وقت
ہوئی جب وہ رومی کلیسا کے شکنجے سے اپنے تئیں آزاد
کرنے لگے۔ مذہب کی بجائے عقل کو اپنا راہ منا بنایا۔

امریکہ کی ترقی کی بھی یہی داستان ہے اور سبھی
اسل مر سے واقف ہیں کہ سوویٹ روس نے نہ صرف
کلیسائی مذہب کو خیر باد کہا بلکہ اس کے خلاف ہر طرح کے
ہتھیار استعمال کئے۔ برخلاف اس کے قوم مسلم کی سرفروئی
و نیکنامی دنیوی کامرانی اور فیروز مندی اسی وقت تک
رہی جب تک کہ وہ ایمان کے اقتضاء پر احکام خدا اور رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو رہے مسلمان دین سے دور
ہوئے تو ان کی دنیا بھی گئی۔

حقیقت اس لئے واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ
ہمارے بعض تعلیم یافتہ امریکہ روس اور یورپ کی ترقیوں
کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جب تک ان قوموں کی طرح

نہیں اسخلاف یا انکار نہ ہوگا دنیوی ترقی ناممکن ہے۔
 قوم مسلم کا معاملہ دوسرا ہے۔ دوسری قوموں پر قیاس کرنا
 بڑی ہی غلطی اور گمراہی ہے: "من یطع اللہ ورسولہ
 فقد فاز فوزاً عظیماً (۲۴: ۱۷۱) جس نے اللہ اور اس کے
 رسول کی اطاعت کی اس کو فوز عظیم بڑی کامیابی اور فیر دوز
 مندی حاصل ہے ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل
 ضلاً لامبیناً (۲۴: ۲۶) اور جس نے اللہ اور اس کے
 رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہے اور جو
 گمراہ ہوا اس کی نسبت ارشاد فرمایا: ومن یضلل فلانک
 هم الخاسرون اور جو گمراہ ہیں وہی نقصان اٹھانے والے
 ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ما اتکم الرسول فخذوه
 وما نہاکم عنہ فانتہوا (۵۹: ۷) رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم جو حکم دیں اسکو مضبوطی سے تھام لو۔ اس پر حسب
 استطاعت پورا پورا عمل کرو اور جس عمل سے روکیں اس سے
 رک جاؤ۔ ہم نے نافرمانی کی تو ہم پر مصائب کا ہجوم ہوا۔ اللہ
 تعالیٰ نے خبردار بھی کیا فلیحذر الذین یخالفون عن
 امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب
 الیم (۲۴: ۶۳) جو لوگ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرتے
 ہیں وہ اس بات سے خبردار اور متنبہ ہوں کہ وہ فتنوں میں
 مبتلا ہوں گے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔

کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ آج ساری دنیا میں مسلمان فتنوں
 کے شکار ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی

پیشگوئی فرمائی تھی ان ہذہ امتکم جعل عافیہا
 فی اولہا وسیصیب آخرہا بلاء و امور تکرہونہا
 یہ تمہاری امت اس کے شروع میں عافیت اور اس کے آخر
 میں ان پر بلائیں آئیں گی اور ایسے امور واقع ہوں گے جن
 سے تم کراہت کرو گے۔ جب ایک فتنہ آئے گا فبقول المؤمن
 ہذہ مہلکتی ثم تنکشف فتیحی فتنہ فیقول
 المؤمن ہذہ ہذہ تو مومن کہے گا یہ میرے لئے ہلاکت ہے
 پھر جب وہ فتنہ دور ہوگا تو دوسرا فتنہ آئے گا تو پھر مومن
 کہے گا یہ تو ہلاکت ہے۔ فتنے ہمہ گیر کی موجوں کی طرح یکے
 بعد دیگرے برپا ہوتے رہیں گے اور ہر فتنہ کے وقت یہی گمان
 ہوگا کہ یہ سب بڑا فتنہ ہے۔ حالات زمانہ سے باخبر اشخاص
 خوب جانتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک فتنہ کے بعد اس سے بڑے
 فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں اور کسی آزمائش کی گھڑیوں سے
 گزر رہے ہیں ہر طرف عذاب الیم کا سامنا ہے چین اور طینا
 کہیں نصیب نہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں
 آنے والے دو فتنوں کا ذکر کیا تو ایک صحابی نے دریافت فرمایا
 من قلۃ من یومئذ شاید اس وقت ہم قلت میں ہونگے
 تو فرمایا: لا بل انتم کثیر نہیں بلکہ تم تعداد
 میں کثیر ہوں گے لیکن دریا کے جھاگ اور کف کے مانند
 ہو گے ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ
 منکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن قیل وما
 الوہن قال حب الدنیا وکراہیۃ الموت اللہ تعالیٰ

قتل کیا اور بعض کو گرفتار کر لیا۔ ان اہل کتاب سے مراد یہودی و بنی قریظہ ہیں۔

لیکن آج یہ حال ہے کہ اسرائیلی یہود عرب ممالک پر جب چاہیں اور جس طرح چاہیں حملہ کرتے ہیں۔ ان کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور کوئی انہیں روکنے والا نہیں اور ان عربوں میں اس قدر ہمت اور استطاعت بھی نہیں کہ کامیابی کے ساتھ ایک لڑائی بھی ان یہود سے لڑ سکیں اور بیت المقدس پر دوبارہ قبضہ کر سکیں۔ کہنے کو آج دنیا میں بہت ساری اسلامی حکومتیں ہیں لیکن کوئی حکومت بھی واقعی طور پر خود مختار اور اپنا دفاع خود کرنے کے قابل نہیں۔ ان میں کچھ سوویت روس کے رحم و کرم پر ہیں تو کچھ امریکہ کی چشمِ مرحمت کے متوقع اور امیدوار۔ حقیقت اس صورت حال کی تعبیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی تھی۔ بطن الارض خیر لکم من ظہرہا زمین کی پیٹھ سے زمین کا بطن تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ قوم مسلم کی یہ زبوں حالی اور عبرت ناک صورت حال کیوں ہے؟ اس کا صرف ایک جواب ہے اور وہ ہے ایمان کی کمزوری، ورنہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کیوں ہوتی۔ ایمان کی کمزوری کا باعث اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انحراف و روگردانی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: اعدوا ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل ترہبون بلہ عدو اللہ

تمہارے دشمنوں کے دلوں سے ہمت اور تمہارا رعب دور کر دینا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا وہن کیا چیز ہے تو فرمایا دنیا سے محبت اور موت سے کراہت۔ کیا آج کے عالم اسلام پر یہ پیشین گوئی صادق نہیں ہوتی؟ کیا ہم میں سے اکثروں کی زندگیوں میں یہی دو باتیں کارفرما نہیں۔ دنیا کی محبت ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اور کراہت الموت۔ بہت سارے اعمال نیک کے انجام دینے میں اظہارِ اعلانِ حق کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ایک وہ دن بھی تھے: اذ یوحی ربک الی الملئکۃ انی معکم فتبتوا الذین امنوا سالفی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق و اضربوا عنقہم کل بنان (۸:۱۲)

جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں پس تم مؤمنین میں استقامت پیدا کرو۔ میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ہمت اور رعب ڈال دوں گا تم ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے ہاتھ کاٹ دو کہ ہتھیار نہ اٹھا سکیں وانزل الذین ظاہروہم من اهل الکتاب من صیاصیہم وقذف فی قلوبہم الرعب فریقاً تقتلون وتاسرون فریقاً

(۳۲:۲۶) اور ان اہل کتاب کو جنہوں نے قریش کی

پشت پناہی اور حمایت کی اپنے قلعوں سے باہر نکالا اور

ان کے دلوں میں ہمت اور رعب ڈال دیا بعض کو تم نے

وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم (۸: ۶۰) جس قدر تم سے ہو سکے قوت مہیا کرو اور سرحدوں پر گھوڑے تیار رکھو تاکہ تم اللہ کے دشمنوں میں اور اپنے دشمنوں میں دہشت پیدا کرو۔ اور ان کے علاوہ اور لوگ جنہیں اب تم نہیں جانتے اور اللہ انہیں جانتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ فوجی اور جنگی اعتبار سے تمام ضروری ساز و سامان سے ہر وقت مستعد رہیں۔ اس حکم سے بے پروائی برتی تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہر معرکہ میں غیروں شکست پائی قال تعالیٰ یوم یعض الظالم علی یدہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً یا ولیتی لیتنی لہم اتخذ فلاناً خلیلاً لہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولاً وقال الرسول یا رب انی قومی اتخذوا ہذا القرآن مہجوراً (۳۰-۳۱: ۲۷)

جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا اور کہیگا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہائے شامت کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے میری پاس کتاب نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اگر یہ باری عقلیں سلب نہیں کر لی ہیں تو ہمارے

دلوں پر مہر ہی نہیں لگ گئی ہیں تو اپنی موجودہ بدبختی اور شقاوت کو دور کرنے کے لئے ہمیں قرآن کی رہنمائی میں تلافی و مافات کی جدوجہد کرنی چاہئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اس امت کے اگلے لوگوں کی جس ذریعہ سے اصلاح ہوگی پچھلوں کی اصلاح بھی اسی ذریعہ سے ہوگی۔ یعنی کتاب سنت سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے۔ حضور اکرم کی سیرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب کفار مکہ نے آپ کی رسالت اور سچائی کا انکار کیا تو آپ نے اپنی رسالت کی یہ دلیل پیش فرمائی :-

فقد لبثت فیکم عمراً من قبلہ افلا تعقلون۔ (۱۰: ۱۶) میں اس سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں بھلا تم سمجھتے نہیں۔ ایک دلیل رسالت سیرت رسول ہے تو دوسری دلیل قرآن مجید ہے۔ یہ دونوں یعنی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول کاخ خلقہ القرآن اس کا شاہد ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور اس سے استفادہ کے لئے قرآن فہمی کی اسی قدر ضرورت ہے جس قدر قرآن کے مطالبہ معانی کے صحیح فہم و ادراک کے لئے سیرت و سنت رسول سے کما حقہ واقفیت ضروری ہے۔

جنگِ حد کے واقعات سے آپ واقف ہوں گے۔ اس

فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، انه
لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليل
ما تومنون ولا بقول كاهن قليل ما تذكرون
تنزيل من رب العالمين (۲۳-۳۸: ۶۹) ہم کو
ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں اور ان کی بھی جو تم کو
نظر نہیں آتی ہیں کہ یہ قرآن رسول عالی مقام کا پیغام ہے
کیسی شاعر کا کلام نہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے
ہو اور کسی کاهن کے مرنمات ہیں لیکن تم لوگ بہت کم فکر
کرتے ہو یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔

اگلی قوموں کی تقلید میں اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے بارہا معجزات حسیہ کا مطالبہ کیا فلما اتت
بآیۃ کما ارسل الاولون (۲۱: ۵) جیسے اگلے پیغمبر نشانیاں
دیکر بھیجے گئے تھے اسی طرح یہ بھی ہمارے پاس نشانی لائے۔
وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض
ينبوعا و تكون لك جنة من نخيل وعنب
فتفجر الانهار خلا لها تغييرا لا وتسقط السماء
كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله و الملائكة
قبیلا و او يكون لك بيت من زخرف او ترقى فی
السماء ولنؤمن لوقيك حتى تنزل علينا كتابا
نقرؤه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا
(۹۳-۱۴: ۹۰) اور وہ کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لے
آئیں گے جب تک کہ یا تو ہمارے لئے زمین میں سے چشمے جاری

میں دو باتیں توجہ طلب ہیں۔ پہلی بات یہ کہ حضور کی مرضی
نہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ اکابر صحابہ بھی آپ
کے ہم خیال تھے لیکن نوجوان اور نوخیز صحابہ نے اور جو جنگ
بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے انہوں نے اصرار کیا کہ مدینہ
سے نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ سے
باہر نکلے ہی تین سو کی جماعت نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تہائی
قوت کم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر تیر انداز حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی میں
اپنی مقررہ جگہ سے ہٹ گئے اور مال غنیمت لوٹنے کی فکر
متوجہ ہو گئے۔ فتح شکست سے بدل گئی۔ ستر صحابہ شہید
ہو گئے اور بہت سارے زخمی ہوئے۔ خود حضور اکرم کا
مقدس چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کا ایمان تو تھی انکا جذبہ
جاں نثاری اور جاں بازی بھی ایک نافرمانی کے عواقب
اور نتائج بنے بچا نہ سکا۔

ہم ذرا اپنے احوال کو دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں
سے اپنی زندگیوں کا مقابلہ کریں ہم میں سے ہر شخص اپنے
ایمان اور اپنے اعمال سے واقف ہے تفصیل و بیان کی کوئی
حاجت نہیں نیکو کاروں کی ایک نافرمانی کا جب ایسا نتیجہ
تھا تو ہم جیسے سیہ کاروں کی نافرمانیوں کا کیا حشر ہوگا؟
ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور صداقت
کو دوسری دلیل قرآن مجید ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

کو دے گئے تھے۔ ان کے علاوہ قرآن کا دائمی و سرمدی معجزہ بھی دیا گیا جس کا مثل پیش کرنے سے تمام اہل عالم الیٰ یومنا ہذا عاجز رہے ہیں اور انشاء اللہ رہیں گے۔

جس معجزہ حسی کا مشرکین قریش کے سرداروں نے مطالبہ کیا تھا وہ معجزہ انہیں دکھایا گیا۔ ان کے مطالبہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کے اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے کئے اور پھر تھوڑے وقفہ کے بعد وہ دونوں مل گئے۔ جن مشرکین نے چاند کو شق ہوتے دیکھا انہوں نے اسکو جادو سے تعبیر کیا اور کہا کہ آپ کا جادو صرف زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی اتر کر جاتا ہے۔ اس کو سحر سحر کہنے سے باز نہیں آئے۔

قرآن کریم میں اہم سابقہ کے جو احوال بیان ہوئے ہیں، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب کبھی کسی قوم میں اس قوم کا نبی ظاہر ہوا اس قوم نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ اپنے پیغمبر کو نبی بنانے کی کوئی نشانی دکھلائے اور جب اس پیغمبر نے ان کو نشانی دکھلائی تو نشانی دیکھنے کے بعد اس پیغمبر کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس جھٹلانے کی پاداش میں اپنی مقررہ مہلت دینے کے بعد ہلاک کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے اپنے پیغمبر اور اللہ کی بھیجی ہوئی نشانوں کی تکذیب کی ہو اور وہ بچ جائے۔

سورہ النعام میں فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ شخص اپنے دعویٰ میں سچا

کہے، یا تمہارے کعبوں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، اور اس کے بیج میں نہریں بہا لے جاؤ۔ یا ہم پر آسمان کے ٹکڑے جیسا تم کہا کرتے ہو لاگراؤ، یا خدا اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ، یا تمہارے سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو سبحان ربی میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔ اس قسم کے مطالبات کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کو اپنے معجزے کی حیثیت سے پیش کیا اور تمام منکرین کو یہ چیلنج دیا کہ قرآن سے زیادہ ہدایت کرنے والی یا قرآن جیسی کتاب لائیں اور اگر یہ نہ ہو سکے تو دس سورتیں ہی بنا لائیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو قرآن کی سورتوں کی مثل ایک سورت ہی لائیں۔

معجزہ قرآن اور دوسرے حسی معجزات میں نمایاں فرق یہ ہے کہ حسی معجزات صرف صاحب معجزات کی قوم کے ہمعصروں کے لئے حجت ہو سکتے تھے اور قرآن کریم تو تمام ہمعصروں کے لئے تمام آئندہ زمانوں کے لئے اور جن جن لوگوں تک قرآن پہنچے چاہے وہ عرب ہوں یا عجمی ہوں اور کہیں بھی بستے ہوں سبھوں کے لئے حجت ہے۔ قرآن جیسا دائمی معجزہ اس لئے بھی ضروری تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتنہ الناس کے لئے بھیجے گئے تھے اور خاتم النبیین تھے، آپ کو دوسرے معجزات بھی دئے گئے تھے جیسے انبیاء سابقین

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (۷۸: ۷۹)
اور ہم نے ان پر پتھروں کا مینہ برسا دیا تھا سو دیکھو
جرموں کا انجام کیسا ہوا۔

اصحابِ یحییٰ شعیب علیہ السلام کی تباہی بیان کی :-
فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

الَّذِينَ كَذَبُوا شَعْبِيًّا كَانُوا لَمَّا نُصِرْنَا فِي غَمَرِ
پس ایسا ہوا کہ انہیں لرزادینے والی ہولناکی نے آلیا اور
جب ان پر صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں اونڈھے پڑے تھے۔
گویا وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی،
کبھی ان بستیوں میں بسے ہی نہ تھے۔

فَرَعُونَ كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ رِجْسِهِمْ
فرعون کی حکایت کا خاتمہ یوں ہوا: فَاَنْتَقَمْنَا
منهم فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بَايَاتُنَا
وَكَا نُوَاغِضُ غَا فُلِينَ (۱۳۹: ۷۸) بالآخر ہم نے
ان کی بد عملیوں پر انہیں سزا دی، یعنی اس جرم کی پاداش
میں کہ ہماری نشانیاں جھٹلاتے اور ان کی طرف سے
غافل رہے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔

سورہ شعراء میں بھی ان قوموں کی تکذیب و تکذیب
کی پاداش کا ذکر فرمایا :-

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (۱۰۵)

ثُمَّ اَغْرَقْنَاهُمْ بِالْبَاقِينَ (۱۰۶)

كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (۱۲۳)

فَكَذَّبُوهُ فَاهْلَكَتْهُمْ (۱۳۹)

ہے۔ تو کیوں اس پر فرشتہ نہیں اترتا کہ ہم اپنی آنکھوں
سے دیکھ لیں۔ ان کو یہ جواب دیا گیا ولوانزلنا ملكا
لِعَقْضِ الْاِمْرَثِمَ لَا يَنْظُرُونَ اِغْرَمَ فرشتہ نازل کرتے تو
ساری باتوں کا فیصلہ ہی ہو جاتا پھر ان کے لئے مہلت ہی
نہ رہتی کہ مائیں یا نہ مائیں (۷۸: ۷۹)۔

قومِ ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل
کیا اور نادام ہوئے، لیکن ان کی ندامت ان کو عذاب الہی سے
بچانہ سکی فَاخَذَتْهُمْ الرِّجْفَةُ فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ
جَاثِمِينَ پس ایسا ہوا کہ انہیں لرزادینے والی ہولناکی نے
آلیا اور جب ان پر صبح ہوئی تو اپنے گھروں میں اونڈھے
منہ پڑے تھے (۷۸: ۷۹)۔

سورہ اعراف میں پہلی قوموں کی تکذیب انبیاء اور ان
کی ہلاکت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَانْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ
مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَاعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَاتِنَا اَنْتَهُمْ
كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ (۷۸: ۷۹) ان لوگوں نے نوح کو جھٹلایا
پس ہم نے اسے اور ان سب کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے
نجات دی اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں
غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کفیلہ اندھے ہو گئے تھے۔

قوم عاد کے متعلق فرمایا: وَقَطَعْنَا دَابِرَ الْقَوْمِ
الَّذِينَ كَذَبُوا بَايَاتِنَا (۷۸: ۷۹) اور جنہوں نے ہماری
نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ و بن تک کھاڑ دی۔
قوم لوط کا ذکر فرمایا: وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا

کذبت ثمود المرسلین (۱۵۸) فاخذهم العذاب (۱۵۸)
 کذبت قوم لوط المرسلین (۱۶۰) وامطرنا عليهم مطرا (۱۶۰)
 کذبت اصحاب الایکة المرسلین (۱۶۶)
 فکذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة ... (۱۸۹)
 سورہ فرقان میں ان قوموں کے صراحتہ ذکر کے
 ساتھ ان قوموں کی طرف مجملہ اشارہ فرمایا جو قوم عاد و
 ثمود کی طرح تکذیب کی پادش میں ہلاک کئے گئے و قوم
 نوح لما کذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم
 للناس آية واعتمدنا للظالمین عذابا الیما وعداد
 و ثمود و اصحاب الرس و قرونابین ذالک کثیرا
 و کلا ضربنا له الامثال و کلا تدبرنا تشبیرا (۳۷-۳۸)
 اور قوم نوح نے جب جھٹلایا تو ہم نے انہیں سیلاب میں ڈبو
 دیا اور انہیں لوگوں کے لئے ایک عبرت ناک نشانی بنا دی۔
 اور ہم نے ظالموں کے لئے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔
 اور عاد اور ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان کی
 بہت سی قومیں ہر ایک کے لئے ہم نے مثال بیان کی ہے۔
 اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے برباد کر ڈالا۔ اس آیت میں
 قرونابین ذالک کثیرا فرمایا تو سورہ ابراہیم میں
 بتایا والذین من بعدهم لا یعلمهم الا الله (۸)
 یعنی ان کی گنتی اللہ ہی جانتا ہے۔

ہم غناء فبعد القوم الظالمین ہ ثم انشأنا
 من بعدهم قوما آخرین ہ ما تسبق من امة
 اجلها وما یستأخرون ہ ثم ارسلنا رسلا
 تتراکما جاء امة رسولها کذبوه فأتبعنا بعضهم
 بعضا وجعلناهم احادیث فبعد القوم دیومنون
 (۲۰-۲۲) فرمایا عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے
 کئے پر شرمسار ہونگے۔ چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک
 آواز نے انہیں اکپڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انہیں
 پامال کر دیا تو محرومی ہو اس گروہ کے لئے کہ ظلم کرنے
 والا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد قوموں کے اور بہت سے
 دور پیدا کئے۔ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے
 بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار یکے
 بعد دیگرے اپنے رسول بھیجے لیکن جب کسی قوم میں سکا
 رسول ظاہر ہوا مٹا وہ جھٹلانا پر آمادہ ہو گئی۔ پھر
 ہم بھی ایک کے بعد ایک کر کے انہیں ہلاک کرتے گئے اور ان
 کی ہستیاں افسانہ بن گئیں تو ان کے لئے محرومی و نامرادی
 ہو جو آیات حق پر یقین نہیں کرتے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے انکار اور
 تکذیب کے بے حد رنجیدہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 فلعلک باخع نفسك علی اثارهم ان لم یؤمنوا
 بهذا الحدیث اسفا (۱۸:۶) ای پیغمبر تبارہری
 حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ واضح بات نہ مانیں

سورہ مؤمنون میں ہے قال عما قليل لیصبحن
 نادمین ہ فاخذتهم الصیحة بالحق فجعلنا

نہ مانتے، وہ یہ کہتے کہ یہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ آشکارا جادوگری ہے۔

سرداران قریش نے معجزہ شق القمر کے دیکھنے کے بعد اس سے اعراض و روگردانی کی اور اس کو سحر سحر قرار دیا اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر (۱۰۲: ۵۴)۔

اس تکذیب کی بنا پر عذاب الہی کا ان پر واقع ہونا لازم ہو گیا فلن تجد لسنة الله تبديلا (۳۵: ۴۳) تم اللہ کے طریق کار میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے سنن الہیہ کے مطابق مدت اہمال کے بعد وہ سب کے سب جنگ بدر میں اور اس سے پہلے ہلاک ہو گئے۔

شق القمر کے معجزے کے بعد دیگر کفار قریش نے معجزے طلب کئے تو انہیں صاف جواب دے دیا گیا:

انما الایات عند الله معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں مزید معجزے نہ دکھلانے کی وجہ یہ بیان کی: وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔

وایتنا ثمود الناقة میصرۃ فظلموا بها وما

نرسل بالآیات الا تخويفا (۵۹: ۱۷) اور جو نشانیاں

یہ منکر طلب کرتے ہیں ان نشانوں کے بھیجنے سے کیا بات

ہمیں روک سکتی ہے مگر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ عہد کے

لوگ ایسی ہی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں اور ہم نے قوم ثمود

کو اونٹنی دی کہ ایک آشکارا نشانی تھی لیکن انہوں نے

تو عجب نہیں ان کی ہدایت کے پیچھے مارے افسوس کے ایسی جان ہلاکت میں ڈال دیں۔ سورہ شعراء میں فرمایا

لعلک باخع نفسك الا لیکونوا مؤمنین (۳: ۲۹)

آپ کی تسلی اور جمعیت خاطر کے لئے اہم سابقہ اور ان کی تکذیب کی پاداش میں ان کی ہلاکت کے واقعات بیان کیے

اور پھر یہ بھی فرمایا: وان يروا کل آية لا يؤمنوا

بہما (۲۵: ۶) اگر سچائی کی ہر ایک نشانی بھی دیکھ لیں

جب بھی یقین کرنے والے نہیں۔ معجزہ شق القمر کے دیکھ

لینے کے بعد وہ معجزے طلب کرتے رہے اور اللہ کی سخت

قسیم کھا کر کہتے تھے اگر کوئی معجزہ ان کے سامنے آجائے

تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے فاقسموا جحد

ایمانہم لن جاء تہم آية لیؤمنن بہما قل

انما الایات عند الله وما یشعرونہا اذا جاءت

کالیومنون (۱۱۰: ۶) کہہ دو اے پیغمبر معجزے تو اللہ

کے پاس ہیں اور اسی مسلمانو! تمہیں کیا معلوم؟ اگر

معجزہ آج بھی جائے جب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔

اور نیز فرمایا لو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس

فلمسوا باید بہم لقال الذین کفروا ان ہذا

الا سحر مبین (۴: ۶) اور اے پیغمبر اگر ہم آپ پر

ایک کتاب کاغذ پر لکھی لکھائی اتار دیتے اور یہ لوگ اپنے

ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیتے کہ سچ کچھ کو کتاب ہے، پھر

بھی جن لوگوں نے انکار کی راہ اختیار کی ہے وہ کبھی

اس پر ظلم کیا اور ہم نشانہوں کو صرف اس واسطے بھیجتے ہیں کہ لوگ ڈریں۔

کفار مکہ نے بار بار ان نشانہوں کا مطالبہ کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ گزر چکا تھا کہ اہل مکہ جلد یا بدیر ایمان لائیں اور اسلام کی خدمت انجام دیں اور وہ لوگ تھے جنہوں نے شق القمر کے معجزے کا مطالبہ نہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے انہیں آزمائش میں مبتلا کرنا نہ چاہا۔ اہل مکہ پر عموماً عذاب نازل نہ کرنے کی ایک خاص وجہ بھی بیان کی ہے واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون (۳۱-۳۲) اور کفار مکہ نے کہا تھا خدایا اگر یہ بات یعنی پیغمبر اسلام کی دعوت تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی دوسرے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے اور اللہ ایسا کرنے والا نہیں تھا کہ تم ان کے درمیان فیجود ہوں اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے اور اللہ ایسا کرنے والا بھی نہیں تھا کہ انہیں عذاب میں ڈالے حالانکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں۔

چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد اہل مکہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں قابل ذکر خالد بن ولید، عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ ہیں۔ اور فتح مکہ کے بعد تمام اہل مکہ ہجرت

تین مردوں اور ایک عورت کے مسلمان ہو گئے۔ عرب کے اکثر قبائل قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلے کے منتظر تھے۔ فتح مکہ کے بعد تمام قبائل عرب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود بھیجے اور اپنے اسلام کا اعلان کیا۔

تفصیلات مذکورہ بالا سے یہ امر واضح ہو جائے گا، کہ شق القمر کے معجزے کے بعد کیوں دوسرے معجزات کے مطالبات کو رد کر دیا گیا۔ اب رہے وہ معجزات و خوارق عادات امور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشے ان میں سب زیادہ عظیم الشان اسراء اور معراج کے معجزے ہیں۔ دیگر انبیائے کرام کو بھی معجزے دئے گئے تھے وہ آپ کو بھی دئے گئے تھے اور ان کا شمار اور احصاء بہت مشکل ہے۔ معجزات کے تنوع اور کثرت کا مضمون ایک شاعر نے یوں ادا کیا ہے ۵

حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری

آنچه خواباں ہمہ دارند تو تنہا داری

ممکن ہے خاص خاص معجزات کی روایت بطریق اتحاد ہوئی ہو لیکن وقوع معجزات کی روایتیں یقیناً تو اتر کی حد تک پہنچتی ہیں جن کا انکار مستلزم کفر ہے شق القمر اسراء اور معراج قرآن کریم کے نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں جن سے انکار کسی مومن کے بس کی بات نہیں۔

باوجود ان حسی معجزات کے تنوع اور کثرت کے ان کو اسلام نے اس لئے حجت نہیں قرار دیا کہ حسی معجزات اور سحر

آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اسے بھی جو ہم نے ہم سے زبردستی جادو کرایا۔ اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ قوم موسیٰ نے تو موسیٰ سے بتوں کی فرمائش کی مگر جادوگران فرعون نے اپنا اعتقاد شدید میں مبتلا ہو کر مر جانا گوارا کیا مگر ایمان میں کوئی تزلزل یا کمزوری گوارا نہ کی۔

قرآن کریم نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی نشانی قرار دیا۔ مظاہر فطرت گنوائے کہ ان میں عقل والوں کے لئے غور و فکر کرنے والوں کے لئے فہم و دانش والوں کے لئے مومنین کے لئے شعور والوں کے لئے متیقن کے لئے اللہ کی نشانیاں ہیں، سب معجزے ہیں۔ خود انسان کی زندگی میں بے شمار آیتیں ہیں۔ آفاق و انفس میں خلق السموات والارض میں اختلاف الليل والنهار میں اللہ کی نشانیاں معلوم کرنے کے لئے دعوت فکر و تذکیر دی۔ دنیا کی تمام الہامی کتابوں کو سٹر لے۔ کسی کتاب میں بھی آپ کو یہ دعوت فکر فی الآفاق والانفس اللہ کی دی ہوئی عقل و بصیرت کے استعمال کے لئے کہیں کوئی ہدایت نہ ملے گی۔ یہ قرآن کا امتیاز اور فضیلت ہے کہ اس نے اس کثرت اور اس تاکید سے اس کی ضرورت بتلائی۔ عقل و بصیرت کے استعمال نہ کرنے والوں کو چوپایہ کہا اور ان سے بھی زیادہ گمراہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل

کرشموں اور شعبہوں میں امتیاز بہر کسی سے ممکن نہیں۔ پچھلی قوموں نے معجزات دیکھے اور ان کی بناء پر وقتی طور پر ان میں سے بعض اپنے پیغمبروں کو ماننے لگے لیکن جب کسی نے کوئی شعبہ دکھا دیا تو پھر ان پیغمبروں کی تعلیم کو یکسر بھلا دیا لیکن وہ لوگ جو شعبہ اور معجزے میں فرق کر سکتے تھے وہ البتہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے اسبرسلی متبعین اور ساحران فرعون کے ایمان کا فرق قابل لحاظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چالیس اتوں کے لئے کوہ طور پر گئے تو ان کی غیر حاضری میں سامری نے زیوروں کے سونے چاندی سے ایک پچھڑا بنا یا جس میں بیل کی سی آواز نکلتی تھی اور اسرئیلوں سے کہا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے تو وہ اسکی پوجا کرنے لگے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں موسیٰ علیہ السلام نے معجزے کے ذریعہ نجات دلائی تھی اور سامری نے اپنے شعبہ کے ذریعہ سے انہیں بہکایا۔ برخلاف ان کے ساحران فرعون نے جب خوب بھی طرح جان لیا جو نشانی موسیٰ نے پیش کی اور جس نے ان کے سحر کو باطل کر دیا وہ اللہ ہی کی بھیجی ہوئی نشانی ہے اور کوئی جادو کا کرشمہ نہیں تو رہ موسیٰ و ہارون پر اپنے ایمان کا اعلان کیا اور فرعون کی دھمکیوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے اور فرعون سے کہا تم جو حکم دنیا چاہتے ہو دیدو وہ صرف اسی دنیا کی زندگی کا عذاب ہوگا۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے

روگردانی کرو، تو وہ تمہارے عوض دوسری قوم کو لائے گا۔

آج ہم زمین کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور اغیار آسمانوں کی سیر اور ستاروں کی تسخیریں لگے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لئے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور سنت رسولؐ سے بے پروا ہو گئے۔ اگر اب بھی ہم متنبہ ہوئے اور اپنی غلطیوں کا تدارک کریں۔ نیت اخلاص اور عزم راسخ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسولؐ کی راہ میں جدوجہد کریں تو اللہ غفور و رحیم ہے اس کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنمھدینھم سبلنا جو اسکی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں وہ انہیں اپنی راہ کی طرف ہدایت کرتا ہے (۲۹: ۶۹)۔

اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عزم راسخ۔ نیت صادق اور استقامت کے ساتھ اسکی اور اس کے رسولؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔

اللھم صل علی سیدنا ونبینا خاتم النبیین
واشرف المرسلین مولانا محمد وعلی
اللہ واصحابہ ومن تبعھم باحسان الی یوم
الدین والحمد للہ رب العالمین۔

۔۔۔۔۔

انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی
وفردی ثم تتفکروا۔ (۴۶: ۳۴)

کہدو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم خدا کے لئے دو دو اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ اور پھر غور و فکر کرو۔

آخر اس غور و فکر سے کیا مقصود ہے؟ قرآن میں باجواب لکھا گیا وسخر لکم ما فی السموات وما فی الارض جمیعاً منه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون (۲۵: ۱۲) اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے۔

بلاشبہ ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ تسخیر کائنات کا مطلب

یہ ہے کہ کائنات میں تمام مظاہر فطرت کی قوتیں اور تاثیریں اس طرح تمہارے تصرف میں دیدی گئی ہیں کہ

جس طرح چاہو کام لے سکتے ہو۔ خلقت آدم کا مقصد ہی استخلاف فی الارض ہے اور یہ استخلاف بغیر تسخیر کائنات کے ممکن نہیں اور تسخیر کائنات آفاق و انفس میں غور و

فکر کے بغیر ممکن نہیں۔ خدا کا منشاء ہر حال میں پورا ہوتا ہے ہم نے اپنا یہ فرض ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے

منبری قوموں سے یہ کام لیا۔ فرمایا وان تتولوا یستبدل قومًا غیرکم (۴۷: ۳۸) اگر تم

از صاحب
مجموعہ
نفاذی حیدر آبادی

قرآن حکیم کا نزول

اور سولہ دن تھی۔ حضور اکرم ان دنوں بیچہ عزت نشیں تھے۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں مشغول رہتے اور یہ سلسلہ کئے کئے دن جاری رہتا۔

آپ پر پہلی وحی اسی مقام پر نازل ہوئی اور سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیات کو حضرت جبریل نے آپ کی خدمت میں پیش فرمایا۔ حضور اکرم کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ اللہ کے فرشتہ کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا اور آپ اس بے قراری کی حالت میں گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہؓ سے اس ناگہانی واقعہ کی خبر دی۔ کچھ دیر کے بعد یہ اضطراب ختم ہوا تو حضرت خدیجہؓ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو توریت کے جید عالم تھے۔ ورقہ نے جب کلام الہی کے نزول کی خبر سنی تو مسرت کا اظہار کیا۔

یہ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد تقریباً ڈھائی سال تک حضور اکرم پر دوسری وحی نازل نہیں ہوئی۔ اس نعمت کے منقطع ہو جانے پر آپ بے حد مضطرب رہنے لگے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کثیر تعداد میں انبیائے کرام مختلف قوموں کی طرف مختلف زبانوں میں مبعوث کئے جاتے رہے اور سب سے پہلے حضور اکرم کی ذات اقدس پر مشتمل ہو گیا۔ آپ پر جو کتاب مقدس نازل کی گئی اسی کو ساری قوموں کے لئے تاقیام قیامت خدا کا آخری اور دائمی پیغام قرار دیا گیا۔ بکے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت اور نئی شریعت و کتاب کا نزول ہی نہیں آپ پر نازل شدہ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اودہ ذکر کتاب صحف فرقان اور دیگر ناموں سے یاد فرمایا ہے۔

قرآن کریم ماہ رمضان المبارک کی مبارک شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور حضور اکرم کو جلیبے جلیبے احکامات کی ضرورت پیش ہوتی تو آیات وحی کی جاتی رہیں۔

یہ پہلی مرتبہ وحی کا نزول، ۱۲ رمضان المبارک ۱۲ نبوی مطابق ۱۲ اگست ۶۱۰ء جمعہ کے روز ہوا۔ اس وقت حضور اکرم کی عمر شریف قمری حساب سے چالیس سال سات ماہ اور شمسی حساب سے اننا لیس سال تین ماہ اور

اور کبھی کبھی پہاڑ کی چوٹی پر تشریف لے جاتے اور یہ خیال فرماتے کہ کیوں نہ اس پہاڑی پر سے اپنے آپ کو گرادیا جائے، ایسی زندگی سے کیا لطف و مسرور جس میں اللہ تعالیٰ سے شرفِ کلم کی نعمت ختم ہو گئی ہے۔ اسی خیال کے ساتھ حضرت جبریلؑ نمودار ہوتے اور آپ سے عرض کرتے، اے محمد! آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، ان کلمات سے حضور اکرمؐ کو سکونِ قلب کی دولت حاصل ہوتی۔

دھائی سال بیت جانے کے بعد حضور اکرمؐ پر
دوسری وحی نازل ہوئی اور یہ حکم دیا گیا کہ اب میں حق کی
تبلیغ کے لئے مستعد ہو جائیے یا ایھا المدثر قم فانذر۔
اس مرتبہ بھی آپؐ نے وحی پانے کے بعد حضرت خدیجہؓ کے پاس تشریف
لے گئے اور آیات کو پڑھ کر سنایا۔ حضرت خدیجہؓ انتہائی
رغبت کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیتی ہیں۔ حضرت خدیجہؓ
سب سے پہلی خاتون تھیں جنہیں روئے زمین پر سب سے پہلے
وحی کے الفاظ سننے کا شرف حاصل ہوا۔

حضرت خدیجہؓ کے بعد حضور اکرمؐ کے دوسرے قریبی
رشتہ دار اور احباب مشرف بہ اسلام ہونے لگے اور اسلام
کا اثر ایک مخصوص حلقہ میں پھیلنے لگا۔ یہاں تک کہ ۱۲
ربیع الاول ۶ؓ نبوی کو وحی نازل کی گئی کہ اب دین حق
کی علانیہ تبلیغ کی جائے فاصدع بما تو امر۔

اس حکم کے بعد حضور اکرم مختلف قبائل کے پاس شریف لے جاتے اور انہیں دین حق کی دعوت دیتے رہے اور یہاں سے

وحی کا سلسلہ بھی پے درپے جاری ہو گیا۔ کبھی مکمل
سورت نازل ہوتی اور کبھی چند آیات بیک وقت
نازل ہو جاتی تھیں۔ اس دور کی آیات میں توحید رسالت
عشر و نشر سے متعلق مضامین بیان کئے جاتے رہے تاکہ
اسلام کے بنیادی عقائد لوگوں کے ذہنوں میں اچھی طرح
راسخ ہو جائیں اور یہ سلسلہ ۱۲ برس پانچ ماہ تک چلتا رہا۔
اس کے بعد حضور اکرمؐ نے مکہ مکرمہ سے یثرب کی جانب
ہجرت فرمائی۔ یہاں پہنچنے کے بعد احکامات کے نزول کا
سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ بنیادی عقائد کی تعلیم مکمل ہو
چکی تھی اور اسلامی معاشرہ وجود میں آچکا تھا۔ لوگوں کو
آئے دن نئے نئے مسائل کی ضرورت پیش ہو رہی تھی۔
چنانچہ مدنی زندگی میں نزول وحی کا سلسلہ دس برس
چھ ماہ اور نو دن تک جاری رہا۔ اور آخری وحی :

یستغفونک قل اللہ یفتیکم ۳۴ ربيع الاول ۱۴۰۵
 روزِ شنبہ نازل ہوئی۔ اس طرح سے کئی اور مدنی زندگی
 میں کل ۶۶۶۶ آیات نازل ہوئیں جن میں سے ۵۰۰
 آیات کا تعلق احکام سے ہے۔

قرآن کریم کی آیات اور سورتیں جیسے جیسے نازل ہوتی رہیں حضور اکرم اسی وقت ان کی کتابت فرمایا کرتے تھے اور اس خدمت کے لئے بہت سے صحابہ کرام منتخب تھے جن میں سے خلفائے راشدین اور حضرت زیدہ حضرت خالد بن سعید اور حضرت معاویہ وغیرہ بہت

حضرت ابوبکرؓ ابتداء میں پس و پیش ہوئے۔ اس کے بعد آپؓ پر بھی یہ ضرورت واضح ہو گئی۔ آپؓ نے اس کام کا مکمل ارادہ کیا اور حضرت زیدؓ کو حکم دیا کہ قرآن کے اجزاء کو جمع کیا جائے۔ حضرت زیدؓ نے صرف اپنے حفظ اور کتابت شدہ اپنی اجزاء پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دوسرے حفاظ سے مدد لی۔ اور حضرت ابوبکرؓ کی خدمت میں قرآن کو ایک مدون مصحف کی شکل میں پیش کیا۔

حضرت ابوبکرؓ نے تمام حفاظ سے قرآن کی سماعت اور مختلف کتابت شدہ اجزاء کا مطالعہ اور باہم صحابہ کرام کے مشورہ سے قرآن کو مدون فرمایا۔ اور حضرت عثمانؓ غنیؓ نے اپنے عہد حکومت میں اختلاف قرائت کی بناء پر ایک ہی مجموعہ قرآن جو حضرت ابوبکرؓ کا مرتب کردہ تھا اسی کو سارے عالم اسلامی میں پھیلا دیا۔ اور وہی قرآن آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور انشاء اللہ قیامت تک بغیر کسی تغیر و تبدل اور تحریف کے محفوظ رہے گا۔

—•••••—

مشہور ہیں۔ قرآن کریم کی کتابت حضور اکرمؐ کے حسب منشاء ہوتی تھی اور آپؐ کو حضرت جبریلؑ کی طرف سے منجانب اللہ ہدایت دی جاتی تھی۔ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپؐ کا تباہ وحی کو حکم دیتے کہ یہ آیت فلاں آیت کے بعد اور یہ سورت فلاں سورت کے بعد لکھ دی جائے۔ چنانچہ موجودہ قرآن کی ترتیب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں جن آیات کی کتابت ہوئی وہ سب خط قیراموزی تھا کیونکہ یہی خط بنو ہاشم میں رائج تھا۔ مدینہ منورہ میں خط جبری کا رواج تھا جس کی وجہ سے یہاں آیتوں کو اسی خط میں لکھا گیا۔

حضور اکرمؐ کی وفات کے وقت قرآن کریم مدون کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ کچھ رکے پتوں، جانوروں کی کھالوں اور پٹلیوں پر لکھا ہوا تھا اور اکثر و بیشتر صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ اسلام منتخب ہوئے تو آپؓ کے عہد میں ارتداد کا فتنہ پھیل گیا جس کے انسداد کے لئے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور ان جنگوں کے اندر کثیر تعداد میں حفاظ شہید ہونے لگے اور خصوصاً جنگ یمامہ میں حفاظ کی بھاری اکثریت ختم ہو گئی۔ اسی واقعہ سے حضرت عمرؓ کو فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں رفتہ رفتہ حفاظ کے ساتھ قرآن کریم بھی چلا جائے۔ لہذا قرآن کو ایک مدون کتابی شکل دی جائے چنانچہ آپؓ نے حضرت ابوبکرؓ سے خواہش ظاہر فرمائی،

شاعری کا ایک تحقیقی مطالعہ

از
مولانا محمد حسین صاحب
استاذ دارالعلوم لطیفیہ
مکان حضرت قطب ویلور

اس سے بچنے کے لئے منطقی اصول و قواعد کی پابندی ضروری ہے۔ برخلاف اس کے علم حضوری بلا واسطہ اور اچانک حاصل ہوتا ہے۔ اس میں ہماری سعی و کوشش کو دخل نہیں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں اور غلطی و خطا کا امکان نہیں۔ اسی لئے منطق کے قواعد و اصول کی پابندی سے آزاد ہے۔ جیسے اپنے وجود کا علم اپنی ذات کا شعور، علم حصولی میں انکشاف سطحی مگر واضح اور علم حضوری میں حقیقی مگر مبہم پہلا انکشاف کے وقت باحواس ہونا ضروری اور دوسرا انکشاف کے وقت حواس کا قتل لازمی ہے۔

اس کیفیت کو بے حواسی بے خودی، وجد اور کبھی جنون و دیوانگی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کیفیت کو حلول الہی یا کاملہ الہی سمجھتے تھے۔ اسی لئے شاعر اور شاعرین میں شکل سے امتیاز کرتے تھے اور اگر تعبیر اپنے شاعر ہونے سے انکار کر دیتا تو اس کو جنون قرار دیتے تھے کیونکہ شاعر پر بھی کبھی ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ ذمیرا طین کا مشہور قول ہے کہ "کوئی شخص اگر دیوانہ نہیں تو شاعر بھی نہیں" خود غالب کو فرمایا تھا۔ ع

شاعری کو کبھی منطقی اور عقلی اساس پر مبنی نہیں سمجھا گیا کیونکہ ایسا سمجھنا تمام حقیقی شاعروں کے تجربہ نفسی کے خلاف ہوتا۔ اس بات پر ہمیشہ اتفاق رہا کہ قوت شعری حرکت ایک مخصوص حرکت ہے جو اگرچہ عقلی حرکت سے متضاد نہیں ہوتی مگر اس سے بالکل مختلف ہے شعریہ رائے آگہی بھی ہے۔ اس کے ذریعہ ہم کائنات کو ایک خاص وضع سے دیکھتے ہیں لیکن یہ آگہی علم تصوری سے مختلف ہے جو درکات حواس اور ان درکات میں ترتیب و تصرف سے حاصل ہوتا ہے جسکی صحت منطقی اصول و قواعد کی پابندی پر منحصر ہے۔

علم سے مراد اگر وہ کیفیت ہے جس سے انکشاف اشیاء حاصل ہوتا ہے تو ایک علم وہ ہے جو حواس کے واسطہ سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جس میں حواس کا واسطہ نہیں۔ قدما نے پہلی قسم کے علم کو علم حصولی اور دوسری قسم کے علم کو علم حضوری سے تعبیر کیا ہے۔ علم حصولی کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑی حد تک قیاسی ہے اور اکثر قیاسات میں امکان غلط ہے۔

پھر شاعر کا کمال باقی نہیں رہتا۔ فلسفی کے پاس باؤں
عقل موجود ہے جو اس کو حیوان سے انسان بناتی، ذمہ
دارانہ طور پر فنی تکمیل کے ساتھ اشیاء عالم پر تصرف
کرنا سکھاتی اور کمال انسانی تک پہنچاتی ہے عقل کی
یہ پاسبانی اور ہدایت ہر وقت میسر آسکتی ہے شاعر
قدرت کے ہاتھ میں کھٹ پٹی ہے تو فلسفی اپنی کشتی
روح کا نا خدا ہے۔ اہل علم و فلسفہ کو ہمیشہ اس بات پر
فخر رہا کہ وہ ہر علم شئی کی عقلی توجیہ کر سکتے ہیں لیکن
شعر کی واقعیت ان کے سامنے آئی، اس کی بے پناہ تاثیر
اور سحر کاری نے عقل کو تھوڑی دیر کے لئے ہی سہی بے بس
کیا۔ روح میں اہتزاز اور بھیان کی سی کیفیت محسوس
ہونے لگی تو اس کی توجیہ کرنا تو درکنار اس کو ہدف ملا
بنایا، اس کی ساحرانہ دل فریبی کا راز وہ اوصاف ہیں،
جن کی حقیقت بیان نہیں کی جاسکتی۔ جن کو قواعد و ضوابط
کے تحت لایا نہیں جاسکتا، جن میں علت و معلول کا سلسلہ
نہیں پیدا کیا جاسکتا اور جو فراموش پر نہیں پیش کئے جاسکتے۔
فطری طور پر آج بھی شعر کی موجودیت اور اس
کی الثانی کیفیت کا اعتراف کیا جاتا ہے لیکن عملاً نقاد
اور متشاعر یہ سمجھتے ہیں اور انہیں اس کا یقین بھی ہے
کہ چند قواعد و ضوابط اور چند علم عروض کے رسائل پڑھ
کر ہر کوئی شاعر بن سکتا ہے۔ مضمون علم و فلسفہ کا مخاطب
قوت فہم اور مضمون شعر کا مخاطب 'قلب و عاطفہ'

خمخائے جنوں میں دماغ رسیدہ ہوں
کیونکہ غفلت دیوانہ جز نہہید آگاہی نہیں
ہر شاعر کو ہمیشہ اس جنون کی تمت رہی۔
اچھا ہے دل کے پاس ہے پاسبان عقل
لیکن کبھی کبھی اُسے تنہا بھی چھوڑ دے
اسی بنا پر بندگان عقل و دانش نے ہمیشہ شعری
کو مطعون کیا۔ سقراط نے تحقیر و طنز سے کام لیا تو افلاطون
نے شعر کو اپنی جمہوریت سے خارج کیا اور ارسطو نے شعر کو
عقل و منطق کے بناء ہوئے فنی اصول و قواعد کا پابند کرنا
چاہا۔ عقل و دانش ہی سے انسان ممتاز ہے فلسفی یہ چاہتے
تھے کہ انسان صرف عقل و خرد کی پابندی کرے، اور ماوراء
العقل امور سے پرہیز کرے۔

وہ شعراء کی آگہی اور دانش کو خطرناک سمجھتے تھے
کیونکہ وہ اپنے معارف کی کوئی عقلی و برہانی توجیہ نہیں
کر سکتے تھے، وہ اپنے معارف کے الکتاب میں غیر عقلی قوت
یا وجدان کے ممنون تھے، یا ایسے تخیل کے جس کے مبادی ماوراء
العقل سے متعلق ہیں فلسفی اگر اپنے علم و عرفان کے لئے عقل
کے ممنون ہیں تو شاعر اپنے وجدان روحی اور شعور کے۔

شاعر کا کمال شعری اس کی ذہنی محنت و کاوش کا
نتیجہ نہیں بلکہ ایک عطیہ خداوندی ہے۔ جو کچھ شاعر کے دل
میں تھا، ہوتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے۔ اس کو اپنی ذمہ داری
کا احساس نہیں۔ اگر سب سے بخشش منقطع ہو جائے تو

قوت انفعال و تاثر و تکلیف ہے۔ علم کا مضمون سمجھ میں آجائے تو اس کا جواب بارہ عمل تصدیق ہے، یا انکار۔ ہاں یا نہیں۔

اگر شعر کا اثر ہو جائے تو اس کا رد عمل صرف آہ یا واہ ہے۔ علم کا موضوع صداقت اور شعر کا موضوع حسن ہے یا بالفاظ دیگر شعر دریافت حسن کے لئے اور علم دریافت صداقت کے لئے ہے شعر سے تملذ ذہن والے ادراک حسن میں مصروف ہوتا ہے۔ اس لئے اس کا ذہن واقعہ سے مطابقت یا عدم مطابقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ وہ صداقت کا منتظر نہیں بلکہ حسن کی جلوہ گری کے لئے چشم برہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ اس مغالطہ میں آئے ”احسن یا درست اذہب اور مست“ ایسی حالت میں نفس مدرکہ اپنے وظیفہ طبعی حکم بالصدق اور بالکذب ادا نہیں کرتا وہ کچھ دیر کے لئے معطل رہتا ہے جب متشاعر نے شعر میں یہ وصف دیکھا کہ ذہن صدق و کذب کے فیصلہ سے غافل رہتا ہے اور اس جیسی کیفیت اس وقت بھی ہوتی ہے جب کسی فقرے کی ترکیب و ترتیب میں غیر معمولی تبدیلی اور اس کے اجزاء میں غیر مانوس اور غیر معتاد تقدم و تاخر ہوتا ہے تو یہ فرض کر لیا کہ نثر اور شعر میں غیر معتاد ترتیب ہوتی ہے حالانکہ غیر معتاد ترتیب اور غیر مانوس تقدم و تاخر اجزاء کی صورت میں نفس صرف اپنے وظیفہ طبعی کی انجام دہی کو اس وقت تک کے لئے ملتوی کر دیتا ہے جب تک کہ وہ جملہ اجزاء کی ترتیب کو درست نہ کر لے۔ شعر کی یہ تاثیر نہیں

کہ نفس تصدیق یا انکار کو ملتوی کر دے بلکہ بالکل ہی ترک کر دے اسی طرح وزن و قافیہ کو بھی شعر کی ماہیت میں کوئی دخل نہیں اگرچہ وہ محاسن شعر میں شمار کئے جاتے ہیں۔ حکیم اور فلسفی، سائنسدان اور عالم، محققان کا نشانہ کے تصورات ذہنی میں مشاہدہ، تحلیل و تقسیم کے ذرائع علمی سے کام لے کر علت و معلول کا رشتہ جوڑ کر، ایک مسلسل و مربوط، مگر معقول تصویر پیش کرتے ہیں جب وہ کسی چیز کو موضوع بحث ٹھہراتے ہیں اور تصرف عقل کے درپے ہوتے ہیں تو صرف خارجی اور محسوس پہلوؤں کا ادراک کرتے ہیں اور یہ اس لئے کہ عقل کے ذرائع صرف حواس خمسہ ہیں اور یہ حواس حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لئے حقیقت ان لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتی ہے۔ آگہی دام شنیدن جس قدر چاہے بچھائے مدعا عنقا ہے اپنے عالم تفسیر کا

اور بقول اقبال

عقل گو آستماں سے دور نہیں

اسکی تقدیر میں حضور نہیں

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

نزع اسلاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

شاعر کے تجربہ نفسی اور صوفی کے جذب و حال میں بہت

سی مشابہتیں ہیں۔ ماوراء العقل تو تین دونوں میں کا فرما

ہیں۔ دونوں کی روح میں ایک ہی نوع کی کش مکش اور

ہیجان ہوتا ہے۔ دونوں سختی کشان عشق ہیں۔ صوفی

سہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ
کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاف ادراک
شاعر بھی عام انسانوں کی طرح عقل و دانش
سے بہرہ ور ہے لیکن جیسا کہ شاعرانہ تخیل عقل و فرد
کی پابندی سے آزاد ہو کر اپنی فطرت یا روح کی گہرائیوں
میں گرم سیر ہوتا اور زمان و مکان کے حجاب دور کر کے
حقیقت سے اتصال کا طلب گار ہوتا ہے تو عقل دوستی
کے تضاد کی وجہ سے ہیجان پیدا ہوتا ہے، دل بے قرار
ہوتا ہے اور روح تڑپ اٹھتی ہے سہ

پھر کچھ اکٹ دل کو بے قراری ہے
سینہ جو یائے زخم کاری ہے
پھر جگر کھودنے لگا ناخن

آمدِ فصل لالہ کاری ہے
قبلہ مقصد نگاہ نیاز
پھر وہی بے پردہ عماری ہے

چشم دلال جنسِ سہوائی
دل خریدار ذوقِ خواری ہے
وہی صدرِ رنگِ نالہ فرسائی
وہی صد گونہ اشکباری ہے

دل ہوائے خرام ناز سے پھر
محشرِ تان بے قراری ہے
آخر اس مست و پرشوق تخیل کے مقابلہ
میں عقل و دانش پسپا ہو جاتی ہے اور وہ روح کی

اگر اپنے جذب و حال میں مست رہتا ہے تو شاعر بھی
اپنی مستی و سوز میں سرشار ہے، برعکس سائنسدانوں
اور فلسفیوں کے۔ شاعر بھی صوفی کی طرح اپنے مطلوب
کو جزاً و جہراً نہیں بلکہ کلیتہً حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنے
تئیں اس میں یا اس کو اپنے اندر اس طرح بسالینا ضم
کر دینا چاہتا ہے کہ پھر دونوں میں کوئی منگناہ نہ رہے۔
اور جس طرح اپنی ذات کا علم حضوری حاصل ہے اسی طرح
اپنے مطلوب کا بھی علم حضوری حاصل ہو جائے۔ یہ علم ذات
یا ادراک حقیقت شاعر یا صوفی کو اس وقت حاصل ہوتا
ہے جب وہ اپنے اور اپنے مطلوب کے درمیان سے مغائر
یا حجاب دور کر دیتا ہے۔ وہ جو اس کے عمل کو معطل
کر کے اپنے تخیل محض کو کام میں لاتا ہے سہ

چشم بند و گوش بند و لب بند
گر نہ بینی سرِ حق بر ما بخند
لیکن شاعر کا تخیل حکیم و سائنسدان کے تخیل سے
مختلف ہے۔ شاعر کا تخیل وجدانِ روحی کا مہیونِ منت ہے۔
مذہبات جو اس کا نہیں اس لئے بھی شاعرانہ تخیل کو فلسفیوں
نے جنون و دیوانگی قرار دیا۔ مگر یہ جنون غلط دماغ کا نتیجہ
نہیں یا فقدانِ علم و بصیرت کا مترادف نہیں، بقول
اقبال سہ ایک جنوں ہے کہ باشعور بھی ہے
ایک جنوں ہے کہ باشعور نہیں
ایک سرستی و حیرت ہے سراپا تار یک
ایک سرستی و حیرت ہے تمام آگاہی

گہرائیوں میں مصروف سیر ہو جاتا ہے۔ وہاں ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے کیونکہ عقل کا ٹٹمانے والا چسپاں بھی اب ساتھ نہیں رہا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

ۛ مقام عقل سے آساں گزر گیا اقبال
مقام شوق میں کھویا گیا وہ فرزانہ
اس مقام کی حیرانی، درد و کرب، ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور بقول اقبال ۛ

مقام شوق ترے قدسیوں کے بس کا نہیں
انہیں کا کام ہے یہ جن کے حوصلے ہیں یاد
جب زمین کی حرارت اور تشنگی بڑھ جاتی ہے، تو صحابِ حرمت کا نزول ہوتا ہے۔

ۛ درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا
جب ظلمتِ شب شدید ہو جاتی ہے تو نورِ سحر جلوہ گر ہوتا ہے۔ جب اس عالم میں شاعر کا اضطراب حد سے گزر جاتا ہے تو یکایک جلوہ مطلوب کا فیضان ہوتا ہے اور

پھر اس کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں ہے ۛ
ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی
کچھ ہمساری خبر نہیں آتی

وہ بے خود و سرشار رہ جاتا ہے۔ ۛ

ہوئی یہ بے خودی چشم و زباں کو تیرے جلوے سے
کہ طوطی قفل زنگ آلودہ ہے آئینہ خانہ میں
ایسی حالتیں صوفیوں پر بھی طاری ہوتی ہیں۔ ان حالتوں کو وہ جذب، فنا، سکرت، محو یا حال کہتے ہیں۔ اس کیفیت

بے خودی، عالمِ محویت کی سرشاری، اس سکرتِ مستی کی ترجمانی کسی عارف یا شاعر سے ممکن نہیں۔ وہ اصل حقیقت سے متصل رہتا ہے۔ جب اس کو خود اپنی خبر نہیں رہتی تو وہ دوسروں کو کیا خبر دے سکتا ہے جب اصل شہود و شاہد و شہود کی وحدت اس پر عیاں ہوتی ہے اور وہ انوار وحدت میں متلاشی ہو کر رہ جاتا ہے تو:

ع حیراں ہوں پھر مشاہد ہے کس حساب میں
مذکورہ حالتِ شلو ہو یا عارف کسی پر ہمیشہ طاری نہیں رہتی۔ جب وہ حالت اس سے دور ہو جاتی ہے اور ۛ خلوت کی گھڑی گزری جلوت کی گھڑی آئی
چھٹنے کو ہنہ بجلی سے آغوشِ سحر آخر

تو اس کو حالتِ اتصال و بے خودی کی کیفیتیں یاد نہیں رہتیں البتہ اس قدر اس کا اثر رہ جاتا ہے کہ اس انکشاف کے بعد اس کا نقطہ نظر اور زاویہ خیال بدل جاتا ہے۔ اس کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہر معلوم کی حیثیت اس کی نظریں دوسری ہو جاتی ہے۔

انسان کی حیات باطنی کے بعض مظاہر ایسے بھی ہیں جنہیں عقل اپنے غرور و پندار میں مہمل اور بے حقیقت قرار دیتی ہے، جیسے بھوت کا خوف، دھدھانی الہامات، ہرتم کا جوش، تمام عقیدت مندیاں، عشق و محبت، کسی کے ذکر سے کانپنا ٹھننا۔ کسی نصیر کے سننے پر دل کا بے قرار ہو جانا، کسی تصویر کی رعنائی یا کسی دلکش منظر کے سننے سے نوست فہم و ادراک کا سمت اور

دکھیں بے خودی و سرشاری کے بعد صرف وحدت، یگانگی اور اتحاد کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ۵

نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر
جدھر دیکھتے ہوں وہی رو برو ہے
وہ عقل کی نگاہ سے نہیں بلکہ دل کی نگاہ سے دیکھتا ہے
"The Mind has a thousand eyes,
the heart but one." ۵

خود دیکھے اگر دل کی نگاہ سے
جہاں روشن ہے نورِ لا الہ سے

یہی وجہ ہے کہ صوفی اور شاعر دونوں عالمگیر اخوت، صلح کل، مسلک کے پابند رہے اور ہر قسم کے تعصب، نفور، محبت کے پیامبر رہے، صوفی ہر ذرہ کائنات کو خدا کا منظر ناما ہے تو شاعر ہر ذرہ میں جن ازل کی جھلک دیکھتا ہے۔

اکثر مصنفین اور دانشا پد ازلوں پر شاید یہ حالت گزری ہو کہ بسا اوقات لکھنے بیٹھتے ہیں لیکن کچھ لکھا نہیں جاتا۔ اگر زبردستی کچھ لکھا بھی جائے تو خاطر خواہ نہیں۔ جیران ہیں کہ کیا لکھیں پھر کیا یک کچھ لکھا ہوتا ہے یا مبداء فیاض کی جانب سے روشنی کی ایک کرن نمودار ہوتی ہے یا وجدانِ روحی میں حرکت ہونے لگتی ہے۔ اس کیفیت کو جو چاہیں تعبیر کر لیں، مگر حقیقت ہے کہ اس حالت کے طاری ہونے کے بعد الفاظ و معانی کا ایک سیلاب بہنے لگتا ہے۔

نہ الفاظ نئے، نہ معنی نئے، الہام تمام الفاظ و معانی کی صورت و مہنی اسے حاصل تھی اور اپنی کثرت و فراوانی کے

مضجیل ہو جانا اور روح کا احسن سے لذت یا
ہو جانا جسکو وہ اس تصویر یا نقشے میں پاتی ہے عقل ان
میں سے کسی کی توجہ نہیں کر سکتی لیکن ان کی واقعیت
میں کسی کو کلام نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی یاد آئی
اور دل بیقرار ہو گیا۔ ۵

دل میں اک درد اٹھا آنکھوں میں آنسو بھرائے
جب اس سچائی سے سکون اور فاقہ حاصل ہوتا ہے
تو کوئی نئی چیز حاصل نہیں ہوتی لیکن زندگی میں انقلاب
پیدا ہوتا ہے کسی دولت کے حریف کو کسی سے محبت، اور
بسجی محبت ہو جائے تو محبت کی ابتلا، و آزمائش کے بعد
اس بندہ دولت میں دولت سے وابستگی ختم ہو جائے گی
اس کو محبت سے پہلے بھی معلوم تھا کہ دولت کی حرص بڑی
چیز ہے، پھر بھی وہ حریف تھا، مگر محبت نے دولت کے
متعلق اس کا زاویہ خیال بدل دیا گویا اس کی دنیا بدل
ڈالی ۵

شاد باش ای عشق خوش ہو ای ما
ای طیبیہ جملہ علتہای ما
ای علاج نخوت و ناموس ما
لے کہ افلاطون و جالینوس ما

شاعر ہوں یا صوفی ان میں بھی ایسی ہی تبدیلیاں
ہوتی ہیں۔ ان کا زاویہ خیال کائنات کی ہر چیز کے
مطلق بدل جاتا ہے۔ جہاں وہ پہلے کثرت، منافات،
مغاڑت و مخالفت دیکھتا تھا، اب اس ابتلاء جذب

ساتھ حاصل تھی، لیکن کوئی باہمی ربط نہیں تھا۔ اس
وحدانی حالت کے بعد یہ تمام الفاظ و معانی باوجود اپنی
کثرت و فراوانی کے ایک رشتہ وحدت میں منسلک ہو
جاتے ہیں۔ ان میں نظم و ترتیب پیدا ہوتی ہے اور ہر لفظ
اور ہر سنی اپنے اپنے موزوں اور فطری مقام پر ثابت ہو جاتا
ہے۔ مضمون نگار کی حیرانی دور ہو جاتی ہے اور اس کی
روح میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ فلسفیوں
اور سائنس دانوں اور حکیموں کو بھی اس حالت سے دوچار
ہونا پڑتا ہے۔ وہ بھی وجدانِ روحی کی اس حرکت کے
محتاج ہیں۔ عقل و خرد کی گتھیاں سلجھانے کے لئے انہیں
بھی شوق و دلوانگی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو
کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے آہ سحر گاہی

ورنہ بقول غالب ع

فہم زنجیری بے ربطی دل ہے یارب
نہ انشائی مضمون نہ الما صورت موزوں
عنایت نامہ لئے اہل دنیا ہر زہ عنوان ہیں

ظاہر ہے کہ یہ تنویر باطن، یا القاء سروش، صرف
شاعروں اور صوفیوں کے لئے مخصوص نہیں، قوتِ عمل
کے ہر کارخانے میں اس کا دخل ہے۔ البتہ شاعروں اور
صوفیوں میں یہ کیفیت نہایت شدید، بدرجہ اتم اور اکثر
اوقات پائی جاتی ہے اور دوسروں میں کم اور دھندلے
طریقہ پر اور وہ بھی شاذ و نادر۔

اس ابتلاؤ نفس کے تین دور متعین کئے جاسکتے ہیں،
پہلا دور وہ ہوتا ہے جب دماغ میں پریشانی، خیالات
میں پراگندگی، قوت فیصلہ میں تردد اور کمزوری ہوتی ہے،
اور یہ دوسرے دور کی تمہید ہے۔

آشفگی نے نقشِ سوید اکیا درست
ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا

دوسرا دور تنویر باطن، القاء سروش، الہام، مقام
شوق، یا عشق کا ہے۔

تیسرا دور جمعیتِ خاطر، تصفیہ خیالات، جدید نقطہ
نظر کا فیضان، دل و دماغ کی ہم آہنگی، قوت فیصلہ کا
استحکام، یقین اور اقدامِ عمل کی صلاحیت سے شروع ہوتا ہے
پہلا اور تیسرا دور نفسیات کا موضوع بحث ہے، اور
علمی طریقہ پر اللہ کی توجہ میں کی جاسکتی ہیں۔ مگر دوسرے
دور کی کیفیات ہنوز کسی علم کا موضوع بحث نہیں اور
ایک مشکل یہ بھی ہے ہماری زبانوں کے سرمایہ الفاظ میں
ان کے اظہار کی صلاحیت نہیں۔ ع

زبان نہ دل کیلئے ہے، نہ دل زباں کیلئے
اسی لئے ع

ہر چند ہوم شاہد حق کی گفتگو
بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر
شاعر بھی صوفی کی طرح اپنے جنون کی ترجمانی نہیں کر سکتا
مگر وہ دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ ع
درد سے میرے ہر تھکے بے قرار ہاتھ

سہ چنان پیش حرم او کشیدم نغمہ درد
کہ وادام محرم را لذت سوز جدائی
صوفی عزت پسند ہے اس لئے اخفا کا
خوگر ہے مگر شاعر اظہار حال پر مجبور ہے کیونکہ
سہ مجھے فطرت نوا پر پے بہ پے مجبور کرتی ہے
ابھی محفل میں ہے شاید کوئی درد آشنا باقی
اور بقول غالب :

دل کو اظہار سخن انداز مسیح الباب ہے
یاں صریح نامہ غیر از انفکاک در نہیں
شاعر ضبط بھی کرنا چاہے تو بقول غالب
ع ضبط جنوں سے ہر سہر ہو ہے ترانہ خیر
صوفی اپنے من میں گم ہے اور سماج سے کنارہ کش
مگر شاعر معلم کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ اس کی آواز بانگ درا
ہے وہ میر قافلہ بننے کا حوصلہ رکھتا ہے سہ
کہہ گئے ہیں شاعری جزو نیست از پیغمبری
ہاں سادے ملت بیضا کو پیغام سرش
وہ جس تجربہ نفسی سے گزر چکا ہے اس میں دھڑوں

کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے سہ
مرے دیدہ تر کی بے خوابیاں
مرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں
مرے نالہ نیم شب کا نیاز
مری خلوت و انجمن کا گداز
اُمسگیں مری آرزوئیں مری
اُمیدیں مری جستجوئیں مری
مری فطرت آئینہ روزگار
غزالان افکار کا مرغزار
مراد مری رزمگاہ حیات
گمانوں کے شکر یقین کا ثبات
یہی کچھ ہے ساقی مستعار فقیر
اسی سے فقری میں ہوں میں امیر
مرے قافلہ میں لٹا دے اسے
لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے
یہی اسکے فریاد کی لے ہے اور بس

ایک مرتبہ حضرت قطب دیلور نے مریدین سے فرمایا :

ہر حال میں لوگوں کی خدمت کرو اور اپنے آرام پر خلق کے آرام کو ترجیح دو۔
یہ چیز عند اللہ نزدیکی کا سبب ہے۔ کیونکہ مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزدیک وہی محبوب
ہے جس نے اس کے خیال کے ساتھ احسان کیا۔
(انوار اقطاب دیلور)

منجبت شریف

پیشکش: محمد عبدالغیم۔ مالوی
کرناٹک۔ ابتدائی دوم

جاں فداے تو یا رسول اللہ

آپ پر میری جان فدا ہو یا رسول اللہ

فارغ از مبتلائے کونین بہت

دنیا کی محبت سے فارغ ہے

گر بیابان بجائے سرمہ کشم

میں اگر آپ کے قدموں کی خاک پالوں

از ہمہ خلق گشت بیگانہ

تمام مخلوق سے بیگانہ ہے

کاش! ہر موعے من زبان لودے

کاش میرے بالوں کو زبان ہوتی

روشنی بخش ہر دو کوئی مکان

روشنی بخشی ہے دونوں جہان کو

شافعی بہر تو نیست در محشر

میری شفاعت کرنے والا محشر میں تمہارا کوئی نہیں

ہمہ شب چوں چراغ می سوزم

تمام رات چراغ کے مانند جلتا رہا

ارحم الراحمین متی بخشد

اللہ تعالیٰ بھی نہیں بخشتا ہے

سر نہاد بہت بردت سعدی

آپ کے چوکھٹ پر سعدی سر رکھا ہوا ہے

دل گدائے تو یا رسول اللہ

یہ دل آپ کا طالب ہے یا رسول اللہ

ببتلائے تو یا رسول اللہ

آپ کی چاہت رکھنے والا یا رسول اللہ

خاک پائے تو یا رسول اللہ

سرمہ بنا لوں گا یا رسول اللہ

آشنائے تو یا رسول اللہ

آپ کو پہچاننے والا یا رسول اللہ

در ثنائے تو یا رسول اللہ

آپ کا تعریف ہر ماں کرتا یا رسول اللہ

عکس پائے تو یا رسول اللہ

آپ کے پاؤں کا عکس یا رسول اللہ

ماورائے تو یا رسول اللہ

آپ کے سوا یا رسول اللہ

بے لقاے تو یا رسول اللہ

آپ کے نہ دیکھنے سے یا رسول اللہ

دے رضائے تو یا رسول اللہ

آپ کی خوشنودی کے بغیر یا رسول اللہ

در ہوائے تو یا رسول اللہ

آپ کی محبت میں یا رسول اللہ

تصنیف انیف

قادر الکسین سراج العارفین حضرت مولانا شہید ابوالحسن ثانی قادری مدبر

مترجم:-
مولانا محمد حسین صاحب ایم اے
استاذ دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلی

مخزن اسرار میں سے الدقافیہ کے دو۔ الحمویہ کے دو الطاوسیہ کے سات
التبریزیہ کا ایک البانیہ کا ایک الحفیفة کا ایک المؤملیہ کا ایک
جملہ پندرہ خرقوں کے سلاسل ترجمہ کے ساتھ پیش کئے جا رہے ہیں۔

صاحب مخزن السلاسل نے ایکسواکانوے سلاسل میں اپنے تلمیذ خاص حضرت مولانا شہید
عبد اللطیف قادری بیجاپوری ثم دہلی کو اجازت و خلافت سے سرفراز کیا۔ الحمد للہ آپ
کی اولاد امجاد (یعنی بزرگان مکان حضرت قطب دہلی) میں ایکسواکانوے سلاسل میں
اجازت و خلافت کا سلسلہ جاری ہے۔

مترجم محمد حسین غفرلہ

حزق السائل

اما حزق الشيخ ابی علی لدقایۃ فتناً اهدا

لبسمها الفقیر شاه ابو الحسن من ابن عم امه
السید نور الله وهو من ابیه السید علی محمد
وهو من السید محمد وهو من ابیه السید جلال
ماه عالم وهو من ابیه السید حسن وهو
من ابیه السید عبد الغفور وهو من ابیه
السید احمد وهو من ابیه السید راجو وهو
من ابیه السید محمد بن عبد الله الملقب
بشاه عالم من عند الله وهو من ابیه السید
برهان الدین ابی محمد عبد الله المشهور بقطب
العالم وهو من الشيخ ابی الفتوح احمد بن
عبد الله الشیرازی وهو من الشيخ نعیم الدین
لطف الله بن منق الله وهو من الشيخ عثمان
بن محمد الساجی وهو من الشيخ منصور الساجی
وهو من الشيخ رضی الدین احمد القرزی
وهو من الشيخ عبد الرحمن ابی القاسم
القشیری وهو من شیخ الشیوخ فی الافاق
مرشد الطالبین علی الاطلاق صاحب الولاية
بالاستحقاق الشيخ المرشد ابی علی الحسین بن
علی الافاق وهو من الشيخ ابی القاسم ابراهیم
بن محمد نصر آبادی وهو من الشيخ ابی محمد بن

حزقها شیخ ابی علی لدقایۃ دومین نہیں پہلا وہ ہے
جسکو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی والدہ کے چچے بھائی
سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد سید علی محمد
سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال
ماہ عالم سے اور انہوں نے اپنے والد سید حسن سے اور انہوں
نے اپنے والد سید عبد الغفور سے اور انہوں نے اپنے
والد سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید راجو سے
اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن عبد اللہ سے جنہیں اللہ
کی طرف سے شاہ عالم کا لقب دیا گیا۔ انہوں نے اپنے والد
سید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم کے نام
سے مشہور تھے انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد بن
عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے شیخ نعیم الدین
لطف اللہ بن منق اللہ سے اور انہوں نے شیخ
عثمان بن محمد ساجی سے اور انہوں نے شیخ منصور
ساجی سے اور انہوں نے شیخ رضی الدین احمد القرزی سے
اور انہوں نے شیخ عبد الرحمن ابو القاسم القشیری
سے اور انہوں نے شیخ الشیوخ فی الافاق مرشد
الطالبین علی الاطلاق صاحب الولاية بالاستحقاق
الشیخ المرشد ابی علی الحسین بن
علی الافاق سے اور انہوں نے شیخ ابی القاسم
ابراہیم بن محمد نصر آبادی اور انہوں نے شیخ ابی محمد بن

خلف بن محمد الشبلی وھومن سید
الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی وھو
من خالہ السری السقطی وھومن معروف
الکرخی وھومن الامام علی موسی الرضا وھو
من ابیہ الامام موسی کاظم وھومن ابیہ
الامام جعفر الصادق وھومن ابیہ الامام
محمد الباقر وھومن ابیہ الامام علی
زین العابدین وھومن ابیہ اشرف الشہدا
ومحبوب خیر الانبیاء الامام ابی عبد اللہ
الحسین وھومن ابیہ اسد اللہ الغالب
امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ
وجہہ وھومن خاتم النبیین رسول
رب العالمین شفیع المذنبین محمد
ن الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ
وسلم وھومن امر ذی النور المبین
بواسطة الروح الامین -

دوسرا خرقہ جس کو فقیر شاہ ابوالحسن نے
اپنی والدہ کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا
اور انہوں نے اپنے والد سید علی محمد سے ، اور
انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد
سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد بن
احمد سے اور انہوں نے اپنے جد سید عرب شاہ اور انہوں

خلف بن محمد الشبلی وھومن سید
الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی وھو
من خالہ السری السقطی وھومن معروف
الکرخی وھومن الامام علی موسی الرضا وھو
من ابیہ الامام موسی کاظم وھومن ابیہ
الامام جعفر الصادق وھومن ابیہ الامام
محمد الباقر وھومن ابیہ الامام علی
زین العابدین وھومن ابیہ اشرف الشہدا
ومحبوب خیر الانبیاء الامام ابی عبد اللہ
الحسین وھومن ابیہ اسد اللہ الغالب
امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ
وجہہ وھومن خاتم النبیین رسول
رب العالمین شفیع المذنبین محمد
ن الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ
وسلم وھومن امر ذی النور المبین
بواسطة الروح الامین -

الثانیۃ لبسھا الفقیر شاہ
ابوالحسن من ابن عم امہ السید نور اللہ
وھومن ابیہ السید علی محمد وھومن
السید محمد وھومن ابیہ السید جلال
ماہ عالم وھومن السید شیر محمد بن احمد
وھومن جدہ السید عرب شاہ وھومن ابیہ

السید محمد زاہد ہومن اخیه السید
محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من
عند اللہ و ہومن ابیہ السید برہان الدین
ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب العالم
و ہومن ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ
الشیرازی و ہومن القاضی قوام الدین
(امام الدین) محمد الحسینی الکازرونی و
من الشیخ سعید الدین (امین الدین)
محمد الکازرونی و ہومن ابیہ ضیاء الدین
مسعود و ہومن ابیہ شمس الدین محمد و
ابیہ ضیاء الدین (اوحدا الدین) مسعود الملقب
بمجاہد امام الدین البلبانی و ہومن ابیہ
شرف الدین علی و ہومن ابیہ شہاب الدین
احمد و ہومن ابیہ ناصر الدین عمر و ہومن
ابیہ زین الدین اسماعیل و ہومن الشیخ
فی الافاق مرشد الطالبین علی الاطلاق صاحب
الولاية بالاستحقاق الشیخ المرشد ابی الحسن
بن علی الدقاق و ہومن الشیخ ابی القاسم ابراہیم
بن محمد النصر آبادی و ہومن الشیخ ابی بکر
الشبلی و ہومن سید الطائفة ابی القاسم الجنید
البغدادی و ہومن خالہ السری السقطی و
من معروف الکرخی و ہومن داؤد الطائی و
من حبیب العجمی و ہومن الحسن البصری و

اور انہوں نے اپنے والد سید محمد زاہد سے
اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ سے
اللہ کی طرف سے شاہ عالم کا لقب دیا گیا اور انہوں نے اپنے
والد سید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم
کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے ابو الفتوح احمد
بن عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے قاضی
قوام الدین سے (امام الدین) محمد الحسینی الکازرونی سے
اور انہوں نے شیخ سعید الدین (امین الدین)
محمد الکازرونی سے اور انہوں نے اپنے والد ضیاء الدین
مسعود سے اور انہوں نے اپنے والد شمس الدین محمد سے
اور انہوں نے اپنے والد ضیاء الدین (اوحدا الدین) مسعود
البلبانی سے جن کا لقب خواجہ امام الدین تھا اور انہوں نے اپنے
والد شرف الدین علی سے اور انہوں نے اپنے والد شہاب الدین
احمد سے اور انہوں نے اپنے والد ناصر الدین عمر سے اور
انہوں نے اپنے والد زین الدین اسماعیل سے اور انہوں نے
الشیخ فی الافاق مرشد الطالبین علی الاطلاق
صاحب الولاية بالاستحقاق الشیخ المرشد ابی الحسن
بن علی الدقاق اور انہوں نے شیخ ابو القاسم ابراہیم
بن محمد نصر آبادی سے اور انہوں نے شیخ ابو بکر الشبلی سے
اور انہوں نے سید الطائفة ابی القاسم الجنید
بغدادی سے اور انہوں نے اپنے ماموں السری السقطی
سے اور انہوں نے معروف الکرخی سے اور انہوں نے داؤد
طائی سے اور انہوں نے حبیب العجمی سے اور انہوں نے

هو من اسد الله الغالب امير المؤمنين
 علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وهو من
 خاتم النبيين رسول رب العالمين شفيع
 المذنبين محمد بن الامين صلى الله عليه
 وعلى آله واصحابه وسلم وهو من امر
 ذى النور المبين بواسطه روح الامين.

خزقہ ہای شیخ عبداللہ الجمویہ دو ہیں۔ ان میں
 پہلا وہ ہے جس کو فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے چچے
 بھائی سید نور اللہ سے پینا اور انہوں نے اپنے والد سید
 علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے
 سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے اپنے والد سید
 حسن سے اور انہوں نے سید عبدالغفور سے اور انہوں
 نے اپنے والد سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد
 سید راجو سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن
 عبداللہ سے جن کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہ عالم
 تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد
 عبداللہ سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے
 اور انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد بن عبداللہ شیرازی
 سے اور انہوں نے شیخ شمس الدین محمد الوری کوئین سے
 اور انہوں نے اپنے والد شیخ شرف الدین محمود سے
 اور انہوں نے اپنے والد شیخ محمد بن محمود سے
 اور انہوں نے شیخ نور الدین احمد بن عبداللہ سے اور
 انہوں نے اپنے والد شیخ نور الدین عبداللہ بن محمود
 سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ اوحد الدین شیرازی

اما خرق الشیخ عبداللہ الجمویہ فشتا
 احدها لبسها الفقیر شاہ ابوالحسن من
 ابن عم امہ السید نور اللہ وهو من ابیہ
 السید علی محمد وهو السید محمد وهو
 من السید جلال ماہ عالم وهو من ابیہ
 السید حسن وهو من السید عبدالغفور
 وهو من ابیہ السید احمد وهو من ابیہ
 السید راجو وهو من ابیہ السید محمد بن
 عبداللہ الملقب بشاہ عالم من عند اللہ
 وهو من ابیہ السید برہان الدین ابی محمد
 عبد اللہ المشہور بقطب العالم وهو من
 الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبداللہ الشیرازی
 وهو من الشیخ شمس الدین محمد الوری کوئین
 وهو من ابیہ الشیخ شرف الدین محمود وهو
 من ابیہ الشیخ محمد بن محمود وهو
 من الشیخ نور الدین احمد بن عبداللہ و
 هو من ابیہ الشیخ نور الدین عبداللہ بن محمود
 وهو من ابیہ الشیخ اوحد الدین الشیرازی و

ہو من الشیخ ناصر الدین حرستام و هو
 من الشیخ العارف صاحب المعارف معین الدین
 ابی عبد اللہ محمد بن احمد الحموی و هو
 من الشیخ ابی علی الفارمدی و هو من
 الشیخ ابی علی القزندی و هو من الشیخ ابی
 القاسم الکرکافی و هو من ابی عثمان المغربي و هو
 من ابی عمر الزجاج النیشاپوری و هو من سید
 الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی و هو من
 خاله السری السقطی و هو من معروف الکرخی
 و هو من الامام علی موسی الرضا و هو من ابیہ
 الامام موسی کاظم و هو من ابیہ الامام
 جعفر الصادق و هو من ابیہ الامام محمد الباقر
 و هو من ابیہ الامام علی زین العابدین و هو
 من ابیہ اشرف الشهداء و محبوب خیر الانبیاء
 الامام ابی عبد اللہ الحسین و هو من ابیہ
 اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی
 طالب کرم اللہ وجہہ و هو من خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد
 الامین صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ
 وسلم و هو من امرؤی النور المبین بواسطۃ
 الروح الامین ۔

سے اور انہوں نے شیخ ناصر الدین حرستام سے اور انہوں
 نے شیخ عارف صاحب معارف معین الدین ابی عبد اللہ
 محمد بن احمد الحموی سے اور انہوں نے شیخ ابی
 علی الفارمدی سے اور انہوں نے شیخ ابی
 علی القزندی سے اور انہوں نے شیخ ابی القاسم
 کرکافی سے اور انہوں نے ابی عثمان المغربي
 سے اور انہوں نے ابی عمر الزجاج نیشاپوری سے
 اور انہوں نے سید الطائفة ابی القاسم جنید
 بغدادی سے اور انہوں نے اپنے ماموں السری
 السقطی سے اور انہوں نے معروف کرخی سے اور انہوں نے
 امام علی موسی الرضا سے اور انہوں نے اپنے والد الامام موسی
 کاظم سے اور انہوں نے اپنے والد الامام جعفر صادق سے اور
 انہوں نے اپنے والد الامام محمد الباقر سے اور انہوں نے اپنے والد
 الامام علی زین العابدین سے اور وہ اپنے والد اشرف الشهداء اور
 محبوب خیر الانبیاء الامام ابی عبد اللہ الحسین سے اور انہوں نے
 اپنے والد اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ سے اور انہوں نے خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین صلی اللہ
 علیہ و علیٰ آلہ واصحابہ وسلم اور آپ نے حکم
 ذی النور المبین بواسطۃ الروح الامین ،
 پہننا ۔

الثانیہ لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
 من ابن عم امہ السید نور اللہ وھومن
 ابیہ السید علی محمد وھومن السید محمد
 وھومن ابیہ السید جلال ماہ عالم وھو
 من السید شیر محمد بن احمد وھومن
 جدہ السید عرب شاہ وھومن ابیہ السید
 محمد زاہد وھومن اخیه السید محمد بن
 عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند اللہ وھو
 من ابیہ السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ
 المشہور بقطب العالم وھومن الشیخ ابی الفتح
 احمد بن عبد اللہ شیرازی وھومن الشیخ
 شرف الدین العاجوتی وھومن الشیخ شمس
 الدین الخابوری وھومن الشیخ سعد الدین
 الحاسن محمد بن المؤید وھومن ابن عم ابیہ
 صدر الدین ابی الحسن محمد بن عمر وھومن
 ابیہ عماد الدین ابی الفتح عمر وھومن جدہ الشیخ
 العارف صاحب المعارف معین الدین ابی عبد اللہ
 محمد بن احمد الحموی وھومن الشیخ ابی علی
 القارمندی وھومن الشیخ ابی القرندی وھما
 من السدوس الکبیر وھومن ابی رویم بن احمد
 وھومن سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدا
 دی وھومن خالہ السری السقطی وھومن المعروف

دوسرا وہ خرقہ ہے جسکو فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی
 والدہ کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے
 اپنے والد السید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور
 انہوں نے اپنے والد السید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے
 سید شیر محمد بن احمد سے اور انہوں نے اپنے دادا سید
 عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد السید محمد زاہد
 سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ
 سے جن کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہ عالم تھا
 اور انہوں نے اپنے والد السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ
 سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے
 شیخ ابو الفتح احمد بن عبد اللہ شیرازی سے اور
 انہوں نے شیخ شرف الدین العاجوتی سے اور انہوں نے
 شیخ شمس الدین الخابوری سے اور انہوں نے شیخ سعد الدین
 الحاسن محمد بن المؤید سے اور انہوں نے اپنے والد کے
 چچیرے بھائی صدر الدین ابوالحسن محمد بن عمر سے اور انہوں
 نے اپنے والد عماد الدین ابو الفتح عمر سے اور انہوں نے
 اپنے دادا شیخ عارف صاحب المعارف معین الدین ابی عبد اللہ
 محمد بن احمد الحموی سے اور انہوں نے شیخ ابی علی القارمندی
 سے اور انہوں نے شیخ ابی القرندی سے اور ان دونوں
 نے السدوس الکبیر سے اور انہوں نے ابی رویم بن احمد
 احمد سے اور انہوں نے سید الطائفة ابی القاسم الجنید
 البغدادی سے اور انہوں نے اپنے ماموں السری السقطی سے

الکرخي وهو من داود الطائي وهو من حبيب
البحمي وهو من الحسن البصري وهو من
اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي
طالب كرم الله وجهه وهو من خاتم النبيين
رسول رب العالمين شفيع المذنبين محمد بن
الامين صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم
وهو من امرئ ذي النور المبين بواسطة الروح الامني

انہوں نے معروف کرخي سے اور انہوں نے داود طائي
سے اور انہوں نے حبيب عجمي سے اور انہوں نے حسن بصري
اور انہوں نے اسد اللہ الغالب امير المؤمنين علي بن
ابي طالب کے کرم اللہ وجہہ اور انہوں نے خاتم النبيين
رسول رب العالمين شفيع المذنبين محمد
الامين سے صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم اور آپ
نے بحکم ذي النور المبين بواسطة الروح الامني پناہ۔

اما الخرق الطاوسيه فسبعة احدها

لبسها الفقير شاه ابو الحسن من ابن عم
امه السيد نور الله وهو من ابيه السيد علي محمد
وهو من ابيه السيد جلال ماه عالم وهو من
ابيه السيد حسن وهو من ابيه السيد عبد الغفور
وهو من ابيه السيد احمد وهو من ابيه السيد
راحي وهو من ابيه السيد محمد بن عبد الله الملقب
بشاه عالم وهو من ابيه السيد برهان الدين
ابي محمد عبد الله المشهور بقطب العالم وهو
من الشيخ ابي الفتوح احمد بن عبد الله الشيرازي
وهو من الشيخ محمد بن علي ملا سباني الهروي
وهو من الشيخ پير کمال الدين وهو من ابيه
الشيخ پير ابراهيم وهو من ابيه الفقيه احمد
وهو من الشيخ بابا حسين الشيرحافي وهو
من الشيخ محمد المشهور بکنده کش الحريري

خرقة تائي طاوسيه ساتين۔ پہلا خرقہ
وہ ہے جو کہ فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی ماں کے
پچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے
اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے اپنے والد
سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے اپنے والد سید حسن
اور انہوں نے اپنے والد سید عبد الغفور سے اور انہوں نے اپنے والد
سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید راجو سے اور انہوں
نے اپنے والد سید محمد بن عبد اللہ سے جن کا شاہ عالم لقب
تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابي محمد عبد اللہ
سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابو الفتح
احمد بن عبد اللہ الشیرازی سے اور انہوں نے شیخ محمد بن علی ملا سبانی
الہروی سے اور انہوں نے شیخ پیر کمال الدین سے اور انہوں نے
اپنے والد شیخ پیر ابراهيم سے اور انہوں نے اپنے والد
الفقیہ احمد سے اور انہوں نے شیخ بابا حسين الشيرحافي سے
اور انہوں نے شیخ محمد سے جو کنده کش الحريري کے نام سے

وهو من الخواجه خوشنامات وهو من
 بابا نعمت الشاد آبادی وهو من محمد
 خواجگان وهو من الشيخ عبد الرحيم النضري
 وهو من الشيخ الاكرم الولي الاعظم
 صاحب الاكرام والاجلال الشيخ ابی الخیر
 اقبال الملقب من رسول الثقلين صلى الله
 عليه وعلى آله واصحابه وسلم بطاؤس الحرمین
 وهو من الشيخ ابی الحسين الشيرازي وهو
 من سيد الطائفة ابی القاسم الجنید
 البغدادی وهو من خاله السري السقطي وهو
 من معروف الكرخي وهو من الامام علی موسی
 الرضا وهو من ابیه الامام موسی الكاظم
 وهو من ابیه الامام جعفر الصادق وهو
 من محمد الباقر وهو من ابیه الامام علی
 زين العابدين وهو من ابیه اشرف الشهداء
 ومحبوب خير الانبياء الامام ابی عبد الله
 الحسين وهو من ابیه اسد الله الغالب
 امير المؤمنين علی بن ابی طالب كرم الله وجهه
 وهو من خاتمة النبیین رسول رب العالمین
 شفيع المذنبین محمد بن الامین صلى الله
 عليه وعلى آله واصحابه وسلم وهو من
 امر ذی النور المبين بواسطة الروح الامین

سے مشہور تھے اور انہوں نے خواجہ خوشنامات اور انہوں
 نے بابا نعمت شاد آبادی سے اور انہوں نے محمد خواجگان
 سے اور انہوں نے شیخ عبد الرحیم الاضطری سے اور انہوں
 نے شیخ الاکرم الولی الاعظم صاحب الاکرام و
 الاجلال شیخ ابی الخیر اقبال سے جن کا درجہ
 الثقلین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ وسلم کے دربار
 سے طاؤس الحرمین لقب تھا اور انہوں نے شیخ
 ابی الحسن الشیرازی سے اور انہوں نے سید الطائفة
 ابی القاسم الجنید البغدادی سے اور انہوں نے
 اپنے مامو السری السقطی سے اور انہوں نے معروف
 کرخی سے اور انہوں نے امام علی موسی رضا سے اور
 انہوں نے والد امام موسی کاظم سے اور انہوں نے
 اپنے والد امام جعفر صادق سے اور انہوں نے محمد باقر
 سے اور انہوں نے اپنے والد امام علی زین العابدین
 سے اور انہوں نے اپنے والد اشرف الشهداء محبوب
 خیر الانبیاء امام ابی عبد اللہ الحسین سے اور انہوں
 نے اپنے والد اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین
 علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اور انہوں
 نے خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ و آلہ
 و صحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ الروح
 الامین امر ذی النور المبین سے پہنچا۔

الثانیۃ لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
من ابن غم امہ السید نور اللہ وھومن السید
علی محمد وھومن السید محمد وھومن السید
جلال ماہ عالم وھومن السید شیر محمد بن
احمد وھومن جدہ السید عرب شاہ وھو
من السید محمد زاہد وھومن اخیہ السید
محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند
اللہ وھومن ابیہ السید برہان الدین ابی محمد
عبد اللہ المشہور بقطب العالم وھومن الشیخ
ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ الشیرازی وھو
من الشیخ جلال الدین ابی الکرام عبد اللہ
بن ابی الفتوح وھومن ابیہ ابی الخیر وھومن
ابیہ عبد القادر الحکیم وھومن ابیہ محمد
وھومن ابیہ عبد السلام وھومن ابیہ احمد
وھومن ابیہ ابی بکر وھومن ابیہ الشیخ احمد
المصاحب وھومن الشیخ الاکرم والولی الاعظم
صاحب الاکرام والاجلال الشیخ ابی الخیر اقبال
الملقب من رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وعلی
آلہ واصحابہ وسلم بطاؤس الحرمین وھو
من الشیخ ابی الحسن الشیرازی وھومن
سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی
وھومن خالہ السری السقطی وھومن

دوسرا خرقہ وہ ہے جسکو فقیر شاہ ابوالحسن نے
اپنی والدہ کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور
انہوں نے سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور
انہوں نے سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد
بن احمد سے اور انہوں نے اپنے دادا سید عرب شاہ سے
اور انہوں نے سید محمد زاہد سے اور انہوں نے اپنے بھائی
سید محمد بن عبد اللہ سے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
شاہ عالم لقب تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین
ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور
انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی
سے اور انہوں نے شیخ جلال الدین ابی الکرام عبد اللہ
بن ابی الفتوح سے اور انہوں نے اپنے والد ابی الخیر سے
اور انہوں نے اپنے والد عبد القادر الحکیم سے اور انہوں
نے اپنے والد محمد سے اور انہوں نے اپنے والد عبد السلام سے
اور انہوں نے اپنے والد احمد سے اور انہوں نے اپنے والد ابی
الخیر سے اور انہوں نے اپنے والد محمد سے اور انہوں نے اپنے والد
ابی بکر سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ احمد المصاحب سے اور انہوں
نے اپنے والد شیخ الاکرام والولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال
الشیخ ابی الخیر اقبال بن کا رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وعلی
آلہ واصحابہ وسلم کے دربار سے طاؤس الحرمین لقب تھا
اور انہوں نے شیخ ابی الحسن الشیرازی سے اور انہوں نے
سید الطائفة ابی القاسم جنید البغدادی سے
اور انہوں نے اپنے ماموں السری السقطی سے اور انہوں نے

معروف الکرخی وهو من الامام علی موسی
الرضا وهو من ابیه الامام موسی الکاظم وهو من
ابیه الامام جعفر الصادق
وهو من ابیه الامام محمد بن الباقر وهو من
ابیه علی زین العابدین وهو من ابیه اشرف
الشهداء ومحبوب خیر الانبیاء الامام ابی
عبد الله الحسین وهو من ابیه اسد الله
الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
کرم الله وجهه وهو من خاتمة النبیین رسول
رب العالمین شفیع الذنوبین محمد بن الامین
صلی الله علیه وعلى اله واصحابه وسلم وهو
من امر ذی النور المبین بواسطة الروح الامین۔

معروف الکرخی سے اور انہوں نے امام علی موسی رضا
اور انہوں نے اپنے والد امام موسی الکاظم سے اور انہوں
نے اپنے والد امام جعفر صادق سے اور انہوں نے اپنے والد
امام محمد الباقر سے اور انہوں نے اپنے والد علی زین العابدین سے اور
انہوں نے اپنے والد اشرف الشهداء ومحبوب خیر الانبیاء
امام ابی عبد الله حسین سے اور انہوں نے اپنے والد اسد
الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم الله
وجهہ اور انہوں نے خاتم النبیین رسول رب
العالمین شفیع المذنبین محمد الامین سے صلی الله
علیه وعلى آله واصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ
الروح الامین امر ذی النور المبین سے پہنا۔

الثالثة لبسها الفقير شاه ابوالحسن
من ابن عم امه السيد نور الله وهو من ابیه
السيد علی محمد وهو من السيد محمد وهو من
ابیه السيد جلال مآه عالم وهو من السيد حسن
وهو من ابیه السيد عبد الغفور وهو من ابیه
السيد احمد وهو من ابیه السيد راجو وهو
من ابیه السيد محمد بن عبد الله الملقب
بشاه عالم من عند الله وهو من ابیه السيد
برهان الدین ابی محمد عبد الله المشهور بقطب
العالم وهو من الشيخ ابی الفتوح احمد بن عبد
الشیرازی وهو من ابیه عبد الله الشیرازی

بیسر آخر قم وہ ہے جس کو فقیر شاہ ابوالحسن
اپنی والدہ کے چچیرے بھائی سید نور الله سے پہنا
اور انہوں نے اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے
سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال مآہ
عالم سے اور انہوں نے سید حسن سے اور انہوں نے اپنے والد سید
عبد الغفور سے اور انہوں نے اپنے والد سید احمد سے اور انہوں نے
اپنے والد سید راجو سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن عبد الله
سے جبکہ الله تعالیٰ کی طرف سے شاہ عالم لقب تھا اور انہوں نے
اپنے والد سید برهان الدین ابی محمد عبد الله سے جو قطب عالم کے
نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابوالفتوح احمد بن عبد الله
الشیرازی سے اور انہوں نے اپنے والد عبد الله الشیرازی سے

وہومن عمہ صدر الدین ابی اسحاق الطوسی
 وہومن جدہ نور الدین ابی الفتح عبد القادر
 الحکیم وہومن عم ابیہ مجاہد الدین
 ابی الخیر نصر بن احمد وہومن ابیہ
 مجاہد الدین احمد بن ابی الخیر وہو
 من ابیہ الشیخ سراج الدین ابی الخیر
 وہومن ابیہ الشیخ شمس الدین محمد
 وہو فی صغر من الشیخ الاکرم والولی الاعظم
 صاحب الاکرام والاجلال الشیخ ابی الخیر
 اقبال الملقب من رسول الثقلین صلی اللہ علیہ
 وعلى آله واصحابہ وسلم بطاؤس الحرمین و
 ہومن الشیخ ابی القاسم بن رمضان وہو
 من الشیخ ابی یعقوب الطبری وہومن ابی
 عبد اللہ عثمان المکی وہومن الشیخ
 ابی یعقوب النہر جوری وہومن الشیخ ابی
 یعقوب السوسی وہومن عبد الواحد بن زید
 وہومن کمیل بن زیاد وہومن اسد اللہ الغالب
 امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
 وہومن خاتم النبیین رسول رب العالمین
 شفیع المذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ
 وعلى آله واصحابہ وسلم وہومن امری
 ذی النور المبین بواسطۃ الروح الامین۔

اور انہوں نے اپنے چچا صدر الدین ابی اسحاق الطوسی
 سے اور انہوں نے اپنے دادا نور الدین ابی الفتح
 عبد القادر حکیم سے اور انہوں نے اپنے والد کے چچا
 مجاہد الدین ابی الخیر نصر بن احمد سے اور انہوں نے
 اپنے والد مجاہد الدین احمد بن ابی الخیر سے اور۔
 انہوں نے اپنے والد الشیخ سراج الدین ابی الخیر
 سے اور انہوں نے اپنے والد الشیخ شمس الدین محمد سے
 اور انہوں نے بچپن میں شیخ الاکرم والولی الاعظم
 صاحب الاکرام والاجلال شیخ ابی الخیر اقبال
 سے جس کا لقب بارگاہ رسول الثقلین صلی اللہ
 علیہ وعلى آله واصحابہ وسلم طاؤس الحرمین تھا۔
 اور انہوں نے شیخ ابی القاسم بن رمضان سے اور انہوں نے
 شیخ ابی یعقوب الطبری سے اور انہوں نے ابی
 عبد اللہ عثمان المکی سے اور انہوں نے شیخ ابی
 یعقوب النہر جوری سے اور انہوں نے شیخ ابی
 یعقوب السوسی سے اور انہوں نے عبد الواحد بن زید
 سے اور انہوں نے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی
 بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور انہوں نے خاتم
 النبیین رسول رب العالمین شفیع
 المذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ وعلى آله
 واصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ الروح
 الامین امر ذی النور المبین سے پہنا۔

الرابعة لبسها الفقير شاه ابو الحسن
 من ابن عم امه السيد نور الله وهو من
 ابيه السيد علي محمد وهو من السيد محمد
 وهو من ابيه السيد جلال مائة عالم ومن
 السيد شير محمد بن احمد وهو من جد السيد
 عرب شاه وهو من ابيه السيد محمد زاهد و
 هو من ابيه السيد محمد بن عبد الله الملقب
 بشاه عالم من عند الله وهو من ابيه السيد
 برهان الدين ابی محمد عبد الله المشهور بقطب العالم
 وهو من الشيخ ابی الفتوح احمد بن عبد الله الشيرازي
 وهو من عمه الاكبر غياث الدين ابی الفضائل
 محمد وهو من ابيه ابی الفتوح وهو من ابيه
 ابی الخير وهو من ابيه عبد القادر الحكيم وهو
 من ابيه محمد وهو من ابيه عبد السلام
 وهو من ابيه احمد وهو من ابيه ابی الخير
 وهو من ابيه محمد وهو من ابيه ابی بكر
 وهو من ابيه الشيخ احمد المصاحب هو من
 الشيخ الاكرم الولی الاعظم صاحب الاكرام
 والاجلال الشيخ ابی الخير اقبال الملقب من
 رسول الثقلين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه
 وسلم وطاوس الحرمين وهو من الشيخ ابی المقام
 بن رمضان وهو من الشيخ ابی يعقوب لطبري
 وهو من ابی عبد الله عثمان المكي وهو من الشيخ

جو تھا خرقہ وہ ہے جس کو فقیر شاہ ابو الحسن
 نے اپنی والدہ کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے اور
 انہوں نے اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے
 سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال مائے
 عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد بن احمد سے اور انہوں نے اپنے
 دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد زاهد
 سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ سے
 جن کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہ عالم تھا اور انہوں
 نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم
 کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد
 بن عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے اپنے بڑے چچا غیاث
 الدین ابی الفضائل محمد سے اور انہوں نے اپنے والد
 ابی الفتوح سے اور انہوں نے اپنے والد ابی الخیر سے اور انہوں
 نے اپنے والد عبد القادر حکیم سے اور انہوں نے اپنے والد احمد سے اور
 انہوں نے اپنے والد عبد السلام سے اور انہوں نے اپنے والد احمد سے
 اور انہوں نے اپنے والد ابی الخیر سے اور انہوں نے اپنے والد محمد سے
 اور انہوں نے اپنے والد ابی بكر سے اور انہوں نے اپنے والد شیخ احمد
 المصاحب سے اور انہوں نے شیخ الاكرم الولی الاعظم صاحب الاكرام
 والاجلال الشيخ ابی الخير اقبال سے جن کا لقب بارگاہ
 رسول الثقلين سے صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ وسلم طاووس
 الحرمين تھا اور انہوں نے شیخ ابی القاسم بن رمضان سے
 اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب لطبری سے اور انہوں نے
 ابی عبد اللہ عثمان المکی سے اور انہوں نے شیخ

ابی یعقوب النهرجوری وھومن الشیخ
 ابی یعقوب السوسی وھومن الشیخ عبدالواحد
 بن زید وھومن کمیل بن زیاد وھومن
 اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ وھومن خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین سے
 صلی اللہ علیہ وسلم آلہ و صحابہ وسلم اور آپ نے
 بواسطۃ الروح الامین امرفی النور المبین سے پہنا۔

ابی یعقوب النهرجوری وھومن الشیخ
 ابی یعقوب السوسی وھومن الشیخ عبدالواحد
 بن زید وھومن کمیل بن زیاد وھومن
 اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ وھومن خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد بن الامین
 صلی اللہ علیہ وسلم آلہ و صحابہ وسلم وھو
 من امرفی النور المبین بواسطۃ الروح الامین۔

پانچواں خرقہ وہ ہے جو کو فقیر شاہ ابوالحسن نے
 اپنی والدہ کے چہرے بھائی سید نور اللہ سے اور انہوں نے
 اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور
 انہوں نے سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے اپنے والد
 سید حسن سے اور انہوں نے اپنے والد سید عبدالغفور
 سے اور انہوں نے اپنے والد سید حمد سے اور انہوں نے
 اپنے والد سید راجہ سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن
 عبداللہ سے جن کا لقب اللہ کی طرف سے شاہ عالم تھا
 اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد عبداللہ
 سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ
 ابی الفتوح احمد بن عبداللہ شیرازی سے اور انہوں نے
 اپنے چچا غیاث الدین محمد سے اور انہوں نے اپنے
 چچا صدر الدین ابی اسحاق الفارسی سے اور انہوں نے اپنے
 دادا عبدالقادر حکیم سے اور انہوں نے شیخ مجاہد الدین ابی الخیر سے

الخامسة لبسھا الفقیر شاہ ابوالحسن
 من ابن عم امہ السید نور اللہ وھومن ابیہ
 السید علی محمد وھومن السید محمد وھو
 من السید جلال ماہ عالم وھومن ابیہ السید
 حسن وھومن ابیہ السید عبدالغفور وھو
 من ابیہ السید احمد وھومن ابیہ السید
 راجہ وھومن ابیہ السید محمد بن عبد اللہ
 الملقب بشاہ عالم من عند اللہ وھومن ابیہ
 السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ المشہور
 بقطب العالم وھومن الشیخ ابی الفتوح احمد
 بن عبد اللہ شیرازی وھومن عمہ غیاث
 الدین محمد وھومن عمہ صدر الدین ابی اسحاق
 الفارسی وھومن جدہ عبد القادر المحکم
 وھومن الشیخ مجاہد الدین ابی الخیر

اور انہوں نے اپنے والد مجاہد الدین احمد سے اور انہوں نے اپنے والد سراج الدین ابی الخیر سے اور انہوں نے اپنے والد شمس الدین محمد سے اور انہوں نے شیخ الاکرم والولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال الشیخ ابی الخیر اقبال سے جن کا لقب بارگاہ رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم سے طاؤس الحرمین تھا اور انہوں نے شیخ ابی الحسن الشیرازی سے اور انہوں نے سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی سے اور انہوں نے اپنے ماموں السری السقطی سے اور انہوں نے معروف کرخی سے اور انہوں نے داؤد الطائی سے اور انہوں نے حبیب العجمی سے اور انہوں نے حسن البصری سے اور انہوں نے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے اور انہوں نے خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع الذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم اور آپ نے بواسطہ الروح الامین امرؤی النور المبین سے پہنچا

وہو من ابیہ مجاہد الدین احمد رہو
من ابیہ سراج الدین ابی الخیر وہو من ابیہ
شمس الدین محمد وہو من الشیخ الاکرم و
الولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال الشیخ
ابی الخیر اقبال الملقب من رسول الثقلین صلی اللہ
علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم بطاؤس الحرمین
وہو من الشیخ ابی الحسن الشیرازی وہو من
سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی
وہو من خالہ السری السقطی وہو من معروف
الکرخی وہو من داؤد الطائی وہو من حبیب
العجمی وہو من الحسن البصری وہو من اسد
اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم
اللہ وجہہ وہو من خاتم النبیین رسول
رب العالمین شفیع الذنبین محمد بن الامین
صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم وہو
من امرؤی النور المبین بواسطہ الروح
الامین۔

چھٹا خرقہ وہ ہے جو فقیر شاہ ابوالحسن نے
اپنی والدہ کے چہرے بھائی سید نور اللہ سے اور
انہوں نے اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے
سید محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال ماہ عالم
سے اور انہوں نے سید شیر محمد بن احمد سے اور انہوں

السادسہ لبسھا الفقیر شاہ ابوالحسن
من ابن عم امہ السید نور اللہ وہو ابیہ
السید علی محمد وہو من السید محمد وہو
من ابیہ السید جلال ماہ عالم وہو من
السید شیر محمد بن احمد وہو من جدہ

نے اپنے دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد زاہد سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند اللہ وھو من ابیہ السید برھان الدین ابی محمد عبد اللہ المشھور بقطب لعالم وھو من الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی وھو من عمہ الاصغر ظہیر الدین ابی نصر عبد الرحمن بن ابی الفتوح وھو من ابیہ ابی الفتوح وھو من ابیہ ابی الخیر وھو من ابیہ محمد وھو من ابیہ ابی بکر وھو من ابیہ الشیخ احمد المصاحب وھو من الشیخ الاکرم والولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال الشیخ ابی الخیر اقبال الملقب من رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم بطاؤس الحرمین وھو من الشیخ ابی الحسن الشیرازی وھو من سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی وھو من خالہ السری السقطی وھو من المعروف الکرخی وھو من داؤد الطائی وھو من حبیب الجمی وھو من اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وھو من خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم وھو من امرؤی النور المبین بواسطة الروح الامین امرؤی النور المبین پیما۔

نے اپنے دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد زاہد سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند اللہ وھو من ابیہ السید برھان الدین ابی محمد عبد اللہ المشھور بقطب لعالم وھو من الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی وھو من عمہ الاصغر ظہیر الدین ابی نصر عبد الرحمن بن ابی الفتوح وھو من ابیہ ابی الفتوح وھو من ابیہ ابی الخیر وھو من ابیہ محمد وھو من ابیہ ابی بکر وھو من ابیہ الشیخ احمد المصاحب وھو من الشیخ الاکرم والولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال الشیخ ابی الخیر اقبال الملقب من رسول الثقلین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم بطاؤس الحرمین وھو من الشیخ ابی الحسن الشیرازی وھو من سید الطائفة ابی القاسم الجنید البغدادی وھو من خالہ السری السقطی وھو من المعروف الکرخی وھو من داؤد الطائی وھو من حبیب الجمی وھو من اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وھو من خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین محمد بن الامین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم وھو من امرؤی النور المبین بواسطة الروح الامین امرؤی النور المبین پیما۔

النسبۃ لیسما الفقیر شاہ ابوالحسن
 من ابن عم امہ السید نور اللہ و هو من
 ابیہ السید علی محمد و هو من السید محمد
 و هو من ابیہ السید جلال مالا عالم و هو
 من ابیہ السید حسن و هو من ابیہ السید
 عبد الخفور و هو من ابیہ السید احمد و
 هو من ابیہ السید راجو و هو من ابیہ السید
 محمد بن عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من
 عند اللہ و هو من ابیہ السید برہان الدین
 ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب العالم و هو
 من الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ
 الشیرازی و هو من عمہ ظہیر الدین عبد الرحمن
 و هو من عمہ صدر الدین ابی اسحاق الطاوسی
 و هو من جدہ عبد القادر الحکیم و هو من
 ابیہ مجاہد الدین ابی الخیر و هو من ابیہ
 سراج الدین ابی الخیر و هو من ابیہ شمس
 الدین محمد و هو من الشیخ الاکرم
 والولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال
 الشیخ ابی الخیر اقبال الملقب من رسول
 الثقلین صلی اللہ علیہ و علی آلہ واصحابہ
 وسلم بطاؤس الحرمین و هو من الشیخ ابی
 القاسم بن رمضان و هو من الشیخ ابی
 یعقوب الطبری و هو من ابی عبد اللہ

ساتواں خرقہ وہ ہے جسکو فقیر شاہ ابوالحسن نے
 اپنی والدہ کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں
 نے اپنے والد السید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے
 اور انہوں نے اپنے والد السید جلال مالا عالم سے اور انہوں نے
 اپنے والد السید حسن سے اور انہوں نے اپنے والد السید عبد الخفور
 سے اور انہوں نے اپنے والد السید احمد سے اور انہوں نے
 اپنے والد السید راجو سے اور انہوں نے اپنے والد السید محمد
 بن عبد اللہ سے جن کا لقب اللہ کی طرف سے شاہ عالم
 تھا اور انہوں نے اپنے والد السید برہان الدین ابی محمد
 عبد اللہ سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور انہوں
 نے شیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ الشیرازی سے
 اور انہوں نے اپنے چچا ظہیر الدین عبد الرحمن سے اور انہوں
 نے اپنے چچا صدر الدین ابی اسحاق الطاوسی سے اور
 انہوں نے اپنے دادا عبد القادر الحکیم سے اور انہوں نے
 اپنے والد مجاہد الدین ابی الخیر سے اور انہوں نے
 اپنے والد سراج الدین ابی الخیر سے اور انہوں نے اپنے
 والد شمس الدین محمد سے اور انہوں نے شیخ الاکرم
 والولی الاعظم صاحب الاکرام والاجلال شیخ ابی الخیر
 اقبال سے جن کا لقب دربار رسول الثقلین سے
 طاؤس الحرمین تھا صلی اللہ علیہ و علی آلہ واصحابہ
 وسلم اور انہوں نے شیخ ابی القاسم بن رمضان
 سے اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب الطبری سے
 اور انہوں نے ابی عبد اللہ عثمان المکی سے

اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب النضر جوری سے
 اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب السوسی سے اور انہوں
 نے عبدالواحد بن زید سے اور انہوں نے کمال بن
 زیاد سے اور انہوں نے اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ اور انہوں نے
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے بواسطہ روح الامین امر ذی
 النور المبین سے پہنا۔

عثمان النکی وھومن الشیخ ابی یعقوب النضر
 جوری وھومن الشیخ ابی یعقوب السوسی وھو
 من عبد الواحد بن زید وھومن کمال بن
 زیاد وھومن اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین
 علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ وھومن خاتم
 النبیین رسول رب العالمین شفیع المذنبین
 محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے بواسطہ
 الروح الامین۔

ختم خمس تبریزیہ ایک ہے۔
 اس کو فقیر شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ
 کے چچیرے بھائی سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں
 نے اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے سید
 محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال ماہ
 عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد بن احمد سے
 اور انہوں نے اپنے دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں
 نے اپنے والد سید محمد زاہد سے اور انہوں نے
 اپنے بھائی محمد بن عبد اللہ سے جن کا لقب اللہ کی
 طرف سے شاہ عالم تھا اور انہوں نے اپنے والد سید
 برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے جو قطب عالم کے
 نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد
 بن عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے شیخ عبد اللہ

اما الختم الشیخ خمس الدین التبریزیہ
 فواحدۃ وھو لبسما الفقیر شاہ ابوالحسن
 من ابن عم امہ السید نور اللہ وھومن
 ابیہ السید علی محمد وھومن السید محمد
 وھومن ابیہ السید جلال ماہ عالم وھو
 من السید شیر محمد بن احمد وھومن جدہ
 السید عرب شاہ وھومن ابیہ السید محمد
 زاہد وھومن اخیه السید محمد بن
 عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند
 اللہ وھومن ابیہ السید برہان الدین
 ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب العالم
 وھومن الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ
 الشیرازی وھومن الشیخ صدر الدین بن

عثمان المکی وهو من الشيخ ابی یعقوب النخعی
جوری وهو من الشيخ ابی یعقوب السوسی هو
من عبد الواحد بن زید وهو من کمیل بن
زیاد وهو من اسد الله الغالب میر المومنین
علی بن ابی طالب کرم الله وجهه وهو من خاتم
النبيين رسول رب العالمين شفیح المذنبين
محمد ن الامین صلی الله علیه وعلی اله واصحابه
وسلم وهو من امری ذی النور المبین بواسطة
الروح الامین۔

اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب النخعی جوری سے
اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب السوسی سے اور انہوں
نے عبد الواحد بن زید سے اور انہوں نے کمیل بن
زیاد سے اور انہوں نے اسد الله الغالب میر المومنین
علی بن ابی طالب کرم الله وجهه اور انہوں نے
خاتم النبیین رسول رب العالمین شفیح المذنبین
محمد الامین صلی الله علیه وعلی اله واصحابہ
وسلم اور آپ نے بواسطہ روح الامین امر ذی
النور المبین سے پہنچا۔

اما الخیرة الشيخ شمس الدین التبریزی

فواحدة وهي لبسها الفقير شاه ابو الحسن
من ابن عم امه السيد نور الله وهو من
ابيه السيد علي محمد وهو من السيد محمد
وهو من ابيه السيد جلال مالا عالم وهو
من السيد شير محمد بن احمد وهو من جد
السيد عرب شاه وهو من ابيه السيد محمد
زاهد وهو من اخيه السيد محمد بن
عبد الله الملقب بشاه عالم من عند
الله وهو من ابيه السيد برهان الدين
ابن محمد عبد الله المشهور بقطب العالم
وهو من الشيخ ابی الفتوح احمد بن عبد الله
الشيرازی وهو من الشيخ صدر الدين بن

خاتم شمس تبریزی ایک ہے۔
اس کو فقیر شاہ ابو الحسن نے اپنی والدہ
کے چچیرے بھائی سید نور الله سے پہنچا اور انہوں
نے اپنے والد سید علی محمد سے اور انہوں نے سید
محمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید جلال مالا
عالم سے اور انہوں نے سید شیر محمد بن احمد سے
اور انہوں نے اپنے دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں
نے اپنے والد سید محمد زاهد سے اور انہوں نے
اپنے بھائی محمد بن عبد الله سے جن کا لقب الله کی
طرف سے شاہ عالم تھا اور انہوں نے اپنے والد سید
برهان الدين ابی محمد عبد الله سے جو قطب عالم کے
نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد
بن عبد الله الشیرازی سے اور انہوں نے شیخ صدر الدين

عبد الرحیم بن محمد الطوسی و ہومن الشیخ
 زین الدین علی بن حسن الفوفی و ہومن
 النظام الدین الفوری و ہومن الشیخ جلال
 الدین الرومی و ہومن الشیخ الاکمل والولی
 الافضل الواصل العارف وصاحب المعارف
 الشیخ شمس الدین التبریزی و ہومن الشیخ
 ابی علی سعید بن عبد الجلیل المعروف بہ کالا
 و ہومن الشیخ محمد الدین ابی سعید
 البغدادی و ہومن الشیخ نجم الحق والدین
 ابی الجناب احمد بن عمر الخوارزمی الجہرقی
 المشہور بالکبری و ہومن الشیخ اسمعیل
 القیصری الرزقولی و ہومن الشیخ محمد
 بن مانکیل و ہومن داؤد بن محمد المعروف
 بخادم الفقراء و ہومن ابی العباس دریس
 و ہومن ابی القاسم بن رمضان و ہومن
 الشیخ ابی یعقوب الطبری و ہومن الشیخ
 ابی عبد اللہ عثمان المکی و ہومن الشیخ
 ابی یعقوب النہرجوری و ہومن الشیخ ابی
 یعقوب السوسی و ہومن عبد الواحد بن
 زید و ہومن کمیل بن زیاد و ہومن اسد
 اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
 کرم اللہ وجہہ و ہومن خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین سے

بن عبد الرحیم بن محمد طوسی سے اور انہوں نے شیخ
 زین الدین علی بن حسن الفوفی سے اور انہوں نے
 نظام الدین الفوری سے اور انہوں نے شیخ جلال الدین
 رومی سے اور انہوں نے الشیخ الاکمل والولی
 الافضل الواصل العارف وصاحب المعارف شیخ
 شمس الدین التبریزی سے اور انہوں نے شیخ
 ابی علی سعید بن عبد الجلیل سے جو لالا کے نام سے
 مشہور تھے اور انہوں نے شیخ محمد الدین ابی
 سعید البغدادی سے اور انہوں نے شیخ نجم الحق
 والدین ابی الجناب احمد بن عمر الخوارزمی الجہرقی
 سے جو کبریٰ کے نام سے مشہور تھے اور انہوں
 نے شیخ اسمعیل القیصری الرزقولی سے اور
 انہوں نے شیخ محمد بن مانکیل سے اور انہوں نے
 داؤد بن محمد سے جو خادم الفقراء کے نام سے مشہور تھے
 اور انہوں نے ابی العباس دریس سے اور انہوں نے
 ابی القاسم بن رمضان سے اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب
 الطبری سے اور انہوں نے شیخ ابی عبد اللہ عثمان المکی
 سے اور انہوں نے شیخ ابی یعقوب النہرجوری سے اور انہوں
 نے شیخ ابی یعقوب السوسی سے اور انہوں نے عبد الواحد
 بن زید سے اور انہوں نے کمیل بن زیاد سے اور انہوں
 نے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی طالب
 سے کرم اللہ وجہہ اور انہوں نے خاتم النبیین رسول
 رب العالمین شفیع المذنبین محمد الامین سے

صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم اور
آپ نے بواسطہ الروح الامین امر ذی النور
المبین سے پینا۔

الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ
وسلم وھومن امر ذی النور المبین بواسطۃ
الروح الامین۔

خرقہ شیخ سحاق سلطان ابراہیم
بن ادھم البلیجیہ ایک سے جس کو فقیر
شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے پچیرے
بھائی سید نور اللہ سے پینا اور انہوں نے
سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے
اور انہوں نے اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے
اور انہوں نے اپنے والد سید حسن سے اور
انہوں نے سید عبد الغفور سے اور انہوں نے اپنے والد
سید احمد سے اور انہوں نے اپنے والد سید راجو
سے اور انہوں نے اپنے والد سید محمد بن عبد اللہ سے
جن کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاہ عالم تھا اور
انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ سے
جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابی
الفتوح احمد بن عبد اللہ شیرازی سے اور انہوں نے
علی بن محمد الزرندی سے اور انہوں نے شیخ جلال الدین
الانطوطی سے اور انہوں نے شیخ ابی العباس احمد
الحاج سے اور انہوں نے ابی عبد اللہ ابن عمر ابن علی
بن المعروف ابن اللبني الحرمي البکری سے اور انہوں نے
ابی علی الحسن بن جعفر الهاشمی سے اور انہوں نے حاجب

امام الخرقہ الشیخ ابی سحاق السلطان
ابراہیم بن ادھم البلیجیہ فواحدۃ
وہی لبسھا الفقیر شاہ ابوالحسن من
ابن عم امہ السید نور اللہ وھومن السید
علی محمد وھومن السید محمد وھومن
ابیہ السید جلال ماہ عالم وھومن ابیہ
السید حسن وھومن السید عبد الغفور
وھومن ابیہ السید احمد وھومن ابیہ السیاح
راجو وھومن ابیہ السید محمد بن
عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند اللہ
وھومن ابیہ السید برہان الدین ابی محمد
عبد اللہ المشہور بقطب العالم وھومن
الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ الشیرازی
وھومن علی بن محمد الزرندی وھومن الشیخ
جلال الدین الانطوطی وھومن الشیخ ابی
العباس احمد الحاج وھومن ابی عبد اللہ
بن عمر بن علی بن المعروف بابن اللبني
الحرمي البکری وھومن ابی علی الحسن بن
جعفر الهاشمی وھومن الحاجب ابی الحسن

ابی الحسن علی بن احمد الحامی سے اور انہوں نے
 ابی جعفر محمد البخاری سے اور انہوں نے ابی اسحاق
 ابراہیم بن نصر سے اور انہوں نے خادم بن
 بن یسار الصوفی الخراسانی سے اور انہوں نے
 ابی الاکرم الشیخ الاکرم سلطان السلاطین
 خاقان المسلمین ابی اسحاق ابراہیم بن ادہم
 البلیخی سے اور انہوں نے فضیل بن
 عیاض سے اور انہوں نے عبد الواحد بن زید
 سے اور انہوں نے کمیل بن زیاد سے اور انہوں
 نے اسد اللہ الغالب امیر المومنین علی بن
 ابی طالب سے کرم اللہ وجہہ اور انہوں نے
 خاتم النبیین رسول رب العالمین شیخ
 المذنبین محمد الامین سے صلی اللہ علیہ وعلی
 آلہ واصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ الروح
 الامین امر ذی النور الامین سے پہنا۔

علی بن احمد الحامی وهو من ابی محمد
 جعفر محمد البخاری وهو من ابی اسحاق
 ابراہیم بن نصر وهو من خادم بن
 ابراہیم بن یسار الصوفی الخراسانی وهو
 من ابی الاکرم الشیخ الاکرم سلطان
 السلاطین خاقان المسلمین ابی اسحاق
 ابراہیم بن ادہم البلیخی وهو من فضیل
 بن عیاض وهو من عبد الواحد بن زید
 وهو من کمیل بن زیاد وهو من اسد
 اللہ الغالب امیر المومنین علی بن ابی
 کرم اللہ وجہہ وهو من خاتم النبیین
 رسول رب العالمین شیخ المذنبین
 محمد الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ
 واصحابہ وسلم وهو من امر ذی النور الامین
 بواسطۃ الروح الامین۔

خرقہ شیخ کبیر ابی عبد اللہ الحنفیہ
 ایک ہے۔ اس کو فقیر شاہ ابوالحسن
 نے اپنی والدہ کے چھپے بھائی سید نور اللہ
 سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد سید علی محمد
 سے اور انہوں نے سید محمد سے اور انہوں نے
 اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں نے
 سید شیر محمد بن احمد سے اور انہوں نے اپنے

اما خرقة الشيخ الكبير ابی عبد الله
 الحنفیہ فواحدة وهي لبسها الفقير
 شاه ابوالحسن من ابن عمه السيد
 نور الله وهو من ابيه السيد علی محمد
 وهو من السيد محمد وهو من ابيه
 السيد جلال ماہ عالم وهو من السيد شیر
 محمد بن احمد وهو من جده السيد

عرب شاہ وھومن ابیہ السید محمد
 زاهد وھومن اخیه السید محمد بن
 عبد اللہ الملقب بشاہ عالم من عند
 اللہ وھومن ابیہ السید برھان الدین
 ابی محمد عبد اللہ المشہور بقطب العالم
 وھومن الشیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ
 الشیرازی وھومن الشیخ بھاء الدین عمر
 السجستانی الجفاری وھومن خالہ محمد
 شاہ وھومن الخواجه محمد الکججانی
 وھومن جدہ الخواجه محمد الکججانی
 الحاج وھومن الخواجه صدر الدین
 الصانع وھومن بابا احمد شاد آبادی وھو
 من عبد مجدہ بابا حسین الشاد آبادی
 وھومن ابیہ بابا نعمت شاد آبادی وھو
 من پیرمدان الکججانی وھومن اخ فرح
 الزنجانی وھومن ابی العباس النہاوندی
 وھومن الشیخ الکریم والولی العظیم و
 القطب الشریف والغوث المنیف ابی
 عبد اللہ الخفیف وھومن الشیخ ابی
 محمد رویم بن احمد وھومن السید
 الطائفۃ ابی القاسم الجنید البغدادی
 وھومن خالہ السری السقطی وھومن
 المعروف الکرخی وھومن داؤد الطائی

دادا سید عرب شاہ سے اور انہوں نے اپنے والد
 سید محمد زاہد سے اور انہوں نے اپنے بھائی سید محمد
 بن عبد اللہ سے جن کا لقب اللہ کی طرف سے شاہ عالم
 تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان الدین ابی محمد
 عبد اللہ سے جو قطب عالم کے نام سے مشہور تھے اور
 انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ الشیرازی
 سے اور انہوں نے شیخ بھاء الدین عمر سجستانی
 الجفاری سے اور انہوں نے اپنے ماموں محمد شاہ
 سے اور انہوں نے خواجہ محمد الکججانی سے اور انہوں نے
 اپنے دادا خواجہ محمد الکججانی الحاج سے اور
 انہوں نے خواجہ صدر الدین الصانع سے
 اور انہوں نے بابا احمد شاد آبادی سے اور انہوں
 نے عبد مجدہ بابا حسین شاد آبادی سے اور انہوں
 نے اپنے والد بابا نعمت شاد آبادی سے اور انہوں
 نے پیرمدان الکججانی سے اور انہوں نے فرح الزنجانی
 کے بھائی سے اور انہوں نے ابی العباس النہاوندی
 سے اور انہوں نے الشیخ الکریم والولی العظیم
 القطب الشریف الغوث المنیف ابی عبد اللہ
 الخفیف سے اور انہوں نے شیخ ابی محمد رویم
 بن احمد سے اور انہوں نے سید الطائفۃ ابی القاسم
 جنید بغدادی سے اور انہوں نے اپنے ماموں
 السری السقطی سے اور انہوں نے معروف کرخی سے
 اور انہوں نے داؤد الطائی سے اور انہوں نے

حبیب عجی سے اور انہوں نے حسن بصری سے
اور انہوں نے اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین
علی بن ابی طالب سے کرم اللہ وجہہ اور
انہوں نے خاتم النبیین شفیع المذنبین
محمد الامین سے صلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ
و اصحابہ وسلم اور آپ نے بواسطۃ الروح
الامین امر ذی النور المبین سے پہنا۔

و هو من حبیب العجی وهو من الحسن
البصری وهو من اسد اللہ الغالب امیر
المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ
و هو من خاتم النبیین شفیع المذنبین
محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم و علی
الہ و اصحابہ وسلم و هو من امر ذی
النور المبین بواسطۃ الروح الامین۔

خرقہ شیخ مولیہ ایک ہے۔ اس کو فقیر
شاہ ابوالحسن نے اپنی والدہ کے چیرے بھائی
سید نور اللہ سے پہنا اور انہوں نے اپنے والد
سید علی محمد سے اور انہوں نے سید محمد سے اور
انہوں نے اپنے والد سید جلال ماہ عالم سے اور انہوں
نے اپنے والد سید حسن سے اور انہوں نے اپنے والد
سید عبدالغفور سے اور انہوں نے اپنے والد سید احمد
سے اور انہوں نے سید راجو سے اور انہوں نے اپنے
والد سید محمد بن عبداللہ سے جن کا لقب اللہ کی طرف
سے شاہ عالم تھا اور انہوں نے اپنے والد سید برہان
الدین ابی محمد عبداللہ سے جو قطب عالم کے نام سے
مشہور تھے اور انہوں نے شیخ ابی الفتوح احمد
بن عبداللہ شیرازی سے اور انہوں نے شیخ
جنید الکازرونی سے اور انہوں نے شیخ نور الدین
علی القوی سے اور انہوں نے شیخ ناصر الدین

اما الخرقۃ الشیخ مولیہ فواحدہ
وہی لبسہما الفقیر شاہ ابوالحسن من
ابن عمراہ السید نور اللہ و هو من
ابیہ السید علی محمد و هو من السید
محمد و هو من ابیہ السید جلال ماہ
عالم و هو من ابیہ السید حسن و هو من
ابیہ السید عبد الغفور و هو من ابیہ السید
احمد و هو من ابیہ السید راجو و هو
من ابیہ السید محمد بن عبد اللہ الملقب
بشاہ عالم من عند اللہ و هو من ابیہ
السید برہان الدین ابی محمد عبد اللہ
المشہور بقطب العالم و هو من الشیخ
ابی الفتوح احمد بن عبد اللہ الشیرازی
و هو من الشیخ الجنید الکازرونی و هو
من الشیخ نور الدین علی القوی و هو من

الشيخ ناصر الدين محمد وهو من ابيه ابن الاكبر
 وهو من الشيخ فخر الدين الفارسي وهو من ابيه
 ابراهيم الفارسي وهو من ابيه الشيخ نصر
 بن خليفة البيضاوي وهو من عمه ابي لفتح
 عبد السلام البيضاوي وهو من ابيه احمد
 بن محمد بن سالبه المشهور شيخ الشيخ
 البيضاوي وهو من خلاصة الاولياء الكرام
 زبدة المشائخ العظام الشيخ الكامل والولي
 الواصل الشيخ مومل بن محمد علي النبا وهو
 من الشيخ ابي سعدان وهو من سيد لطف
 ابي القاسم المجيد البغدادی وهو من خاله
 السر السقطی وهو من معروف الكرخي وهو
 من الامام علي موسى الرضا وهو من ابيه
 الامام موسى الكاظم وهو من ابيه الامام
 جعفر الصادق وهو من ابيه الامام محمد
 الباقر وهو من ابيه الامام علي زين العابدين
 وهو من ابيه اشرف الشهداء ومحبوب خير
 الانبياء الامام ابي عبد الله الحسين وهو
 من ابيه اسد الله الغالب امير المؤمنين علي
 بن ابي طالب كرم الله وجهه وهو من خاتم
 النبيين رسول رب العالمين شفيع الذنبيين
 محمد الامين صلى الله عليه وآله واصحابه
 وسلم وهو من امردی النور المبين ^{سطح} بوا الروح الامين

محمد سے اور انہوں نے اپنے والد ابن الاكبر
 سے اور انہوں نے اپنے والد ابن الفارسی
 سے اور انہوں نے اپنے والد ابراهيم الفارسی سے اور انہوں
 نے اپنے والد شیخ نصر بن خليفة البيضاوي سے اور
 انہوں نے اپنے چچا ابي لفتح عبد السلام بيضاوي سے اور انہوں نے
 اپنے والد احمد بن محمد بن سالبه جو شيخ الشيخ البيضاوي
 کے نام سے مشہور تھے اور انہوں نے خلاصۃ الاولياء
 الکرام زبدة المشائخ العظام الشيخ الكامل والولي
 الواصل الشيخ مومل بن محمد علي النبا سے اور انہوں
 نے شیخ ابي سعدان سے اور انہوں نے سيد الطائفة
 ابي القاسم مجيد البغدادی سے اور انہوں نے اپنے مامی
 السر السقطی سے اور انہوں نے معروف کرخی سے اور
 انہوں نے امام علي موسى الرضا سے اور انہوں نے اپنے
 والد امام موسى الكاظم سے اور انہوں نے اپنے والد امام
 جعفر صادق سے اور انہوں نے اپنے والد امام محمد باقر
 سے اور انہوں نے اپنے والد امام علي زين العابدين سے
 اور انہوں نے اپنے والد اشرف الشهداء ومحبوب خير
 الانبياء امام ابي عبد الله الحسين سے اور انہوں نے اپنے والد
 اسد الله الغالب امير المؤمنين علي بن ابي طالب سے
 کرم الله وجهه اور انہوں نے خاتم النبيين رسول رب
 العالمين شفيع المذنبين محمد الامين صلى الله
 عليه وآله واصحابه وسلم اور آپ نے بوا سطه
 الروح الامين ذي النور المبين سے پہنا۔

ترجمہ از :-
حافظ بشیر الحق قریشی
ادھونی

افضل العلماء (مدارس)
بی۔ او۔ یل (عثمانیہ)

استاذ
دارالعلوم الطلیف
مکان حضور قطب یلور۔

زبدۃ العارفین قدوة السالکین حضرت مولانا مولوی اسحاق حافظ

المسید شاہ عبد اللطیف قادری المعروف بہ قطب یلور کا یہ مکتوب اس دور کی یادگار ہے جس میں انگریزوں کی حکومت کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور ہندوستان گیر پیمانہ برسر ان کے خلاف ہم چلائی جا رہی تھی شمالی ہند میں مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے انگریز حکومت کے خلاف جہاد کا نعرہ بلند کیا تھا۔ حضرت قطب یلور کی شخصیت کا اثر خطہ جنوب میں چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں علماء اور شاخ آپ کی ذات گرامی سے منسلک اور وابستہ تھے انگریزوں کے خلاف جب جہاد کی ترغیب کرتے تھے ان کی فضا ہر طرف پھیلنے لگی تو جنوب میں خواص عوام کی نظریں آپ کی طرف مرکوز ہو گئیں۔

چنانچہ یہ مکتوب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے جس میں فوج کے ایک ذمہ دار فرد محمد اسحاق ہاشمی منشی پٹن نے آپ سے استفسار کیا کہ ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے یہ خط فارسی زبان میں ارسال فرمایا جسے ترجمہ کے ساتھ ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس مکتوب میں حضرت قطب یلور نے دو مسئلوں پر روشنی ڈالی ہے۔ ایک مسئلہ یہ کہ ہندوستان دارالحرب ہے یا نہیں؟ اس مسئلہ میں آپ نے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے موقف و مسلک کی تائید فرمائی ہے اور دوسرا مسئلہ دارالحرب میں سود خوری جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں آپ نے مکتوب الیہ کو سمجھایا ہے کہ کسی مجتہد اور امام کا قیاس خطا پر بھی بنی ہو جب بھی اس پر عمل کرنا اگرچہ کہ دائرہ شریعت سے خارج نہیں کرتا تاہم فتویٰ ایک چیز ہے اور فتویٰ اور چیز ہے۔ لہذا اس چیز سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ سائل نے اپنے مکتوب میں اور بھی دیگر مسائل سے متعلق استفسار کیا ہے لیکن آپ نے ان کے جوابات کے لئے بالمشافہ بات چیت کرنے کے لئے کہا ہے۔

(مترجم بشیر الحق قریشی ادھونی)

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد الحمد والصلوة و تبلیغ السلام والدعوات
نموده می آید مکتوب محبت اسلوب مرقوم بلایت و
سوم جادی الاخر ۱۲۴۷ هجری رسید و بر خیریت
شما و دیگر دوستان و مسئله مستفسره ربا و سائر
مضامین مندرجه آگاهانید، حق تعالی مراتب علم و
عمل شمارا در ترقی و تزیید دارد و از جمیع مشتهات و
مکروهات و بلیات دارین در آمان خود نجات دهد -
فقیر از مدتی از مراجعت کتب فقه محروم هست و دل
رجوع ندارد چه کند که بهیمن روش پرورش می کند -

ه چنانچه پرورش می دهند می رویم
معهد اقلیل الفرصت هست چون سوال را از
جواب چاره نبود ناچار فتوی شاه عبدالعزیز دهلوی
قدس سره را بعینه در جواب سوال شما فرستاد - امام
عظم رحمه الله علیه سراج هدیه الامة اند و مولانا شاه
عبدالعزیز دهلوی مولانا عابد علی لکهنوی قدس سره
هر دو فی زماننا جامع علوم ظاهر و باطن و رکن خانه
اسلام و چشم مردم هند بودند - از باب مناظره پس
از گذراندن سندر جمع بحجیب از انصاف دور
گفته اند آنچه در هدایه و دیگر کتب فقه مذہب امام
مرقوم هست، ظاهر بود آنچه مولانای دهلوی وجه مذہب
امام و معموله انگریز را بر قول رائج دارالحرب نشسته

اند بملاحظه شما گذشته باشد من متعلق به چیدان
را چه یار که در مجتهدات عظم مجتهدان لب کشاید
ون بی دست و زبان و بی سرو پای و بی چشم را چه
طاقت که بر رکن خانه اسلام و چشم هندوستان حرفی
زند آری ربای دارالحرب و حریت معموله انگریز
هر دو مسئله مختلف فیه است غیر امام دیگری از ائمه
برجوا ربای دارالحرب زلفت و بقول غیر مجوزین
انقلاب در مجوزین بقول طائفه اولی معموله انگریز
از دارالاسلام بدارالحرب منتقل نگشت اجتناب
در امور مختلفه اگر چه رائج و بر صواب است مقتضای
دفع و تقوی بود و عمل بر قیاس مجتهدی اگر چه
مرجوح و پره خطاست از دایره شریعت و بیرون
نباشد شریعت عبارت از کتاب سنت و اجماع و
قیاس مستنبط ازین ثلثه است - پس مسئله مجتهد امام
امام از ادله اربعه شریعت دلیل رابع است
تقوی دیگر است فتوی دیگر ه

به بی حکم شرع آب خوردن خطاست
و گم خوں بفتوی بریزی رو است
بالجمله شریعت صراط مستقیم است - هر که از صراط
مستقیم بر باد نه خردله جدا افتاد تا می رود دور
تر می رود و از اصول بمطلوب بعید تر

رسد کہ حکم المرء یؤخذ باقرارہ بر
دل کسے حکم نماید ولیکن عند اللہ ماخوذ خواهد
بود، چہ بر مطویات قلوب غیر علام الغیوب
و مالک القلوب دیگری را اطلاعی نیست
واللہ سبحانہ علم بحقیقتہ الحال دل سخنہا
دارد ولیکن زبان قلم از ترجمان آن قاصر
بود، چار اظہار آن بر مشافہہ دارد

۵

عمر بگذشت و حدیث در دمن آخر نشد
شب با فرشد کنوں کو تہ کم افسانہ را
زیادہ توفیق حسنت در زیادت باد

می افتد ثبتنا اللہ ایاکم علی الصراط
المستقیم مجرمة بنیہ والہ الکییم و ایضاً
از جواز و عدم جواز سکونت دار الحرب استفسا
رفته بود، سعادت آثار آیتہ کریمہ ان الذین یؤتیہم
الملئکة ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتہم قالوا
کنا مستضعفین فی الارض قالوا لکن ارض اللہ
واسعة فتهاجروا فیہا دیدہ باشند بیان از
تفاسیر معتبرہ مبسوطہ بجویند۔ بالجملہ سکونت دار الحرب
بدون حکم شریعت باتفاق ممنوع بود۔ اما ربا خواری
دار الحرب مختلف فیہ است۔ پس سکونت دیگر است
در ربا خواری دیگر۔ آری بارتکاب غیر مختلف فیہ بحیلہ
شرع اگر چہ عند الناس بری بود و قاضی را نمی

ترجمہ مکتوب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فقیر ایک مدت سے کتب فقہ کے مطالعہ سے محروم
ہے اور دل بھی مائل نہیں ہے۔ کیا کہا جائے زندگی ایسے
ہی بسر ہو رہی ہے، جیسی ہماری پیر درش ہوئی ویسی ہی
ہماری روش ہے۔ علاوہ ازیں میں قلیل الفرصت ہوں۔
تمہارے سوالوں کا جواب دینا بھی ضروری تھا۔ لہذا مولانا
شاہ عبدالعزیز دہلوی کا فتویٰ تمہارے سوال کے جواب
میں روانہ کیا ہوں۔

حمد صلوة اور سلام و دعاؤں کے بعد
واضح ہو کہ گرامی کا الفت نامہ ۲۳ جمادی الآخر ۱۳۶۲ھ
کو موصول ہوا۔ آپ کی اور دوسرے دوست احباب کی خیریت
اور سورد دیگر مسائل و مضامین سے متعلق آگاہی حاصل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ تمہارے علم اور عمل کے درجات میں اضافہ
فرمائے اور تمہیں سارے مشتبہات و مکروہات اور داریں کی
بلاؤں سے اپنی امان میں رکھ کر نجات عطا کرے۔

جائز قرار دیتے ہیں ان میں بھی ایک طائفہ کا قول ہے کہ انگریزوں کے عمل (حکومت اور پالیسی) سے ہندوستان دارالاسلام سے دارالحرب کی طرف منتقل نہیں ہوا، امور مختلفہ میں اگرچہ کہ اجتناب کرنا قول راجح اور درست ہو تو بھی ورع اور تقویٰ کا تقاضہ یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے اور کسی مجتہد کا قیاس خطا پر مبنی اور مرجوح ہو تب بھی ایسے قیاس پر عمل کرنا دائرہ شریعت سے خارج نہیں کرتا۔

قرآن حدیث اجماع اور مذکورہ تین چیزوں پر مبنی قیاس کا نام شریعت ہے۔ لہذا امام کا اجتہادی مسئلہ بھی مذکورہ چار دلائل شرعیہ میں سے چوتھی دلیل ہے۔ فتویٰ اپنی جگہ ایک چیز ہے لیکن تقویٰ بھی ایک چیز ہے۔

یہ بی حکم شرع آب خوردن خطا است

وگر خون بفتویٰ بریندی رواست

(پانی بہانا بادی النظر میں ایک معمولی کام دکھائی دیتا ہے لیکن وہ بھی اگر خلاف شرع بہا یا جارہا ہے تو گناہ لازم آئے گا اور خون بہانا ایک عظیم فعل ہے۔ لیکن وہ بھی اگر حکم شریعت کے مطابق بہا یا جارہا ہے تو روا اور درست ہے)۔

ماہل کلام شریعت صراط مستقیم ہے جو شخص صراط مستقیم سے ایک رائی کے دانہ برابر بھی ہٹ جائے تو وہ

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے لئے چراغ ہیں اور شاہ عبدالعزیز دہلوی اور مولانا عبدالجلی لکھنوی، یہ دونوں ہمارے زمانہ میں علوم ظاہر و باطن کے جامع اور خانہ اسلام کے ستون اور ہندوستانی مسلمانوں کی آنکھ ہیں۔ (سائل نے کسی مناظرہ سے متعلق تحریر کیا تھا اس کے بارے میں لکھتے ہیں) عجیب کو رجوع کی سند میں پیش کرنے کے بعد بھی اس باب مناظرہ انصاف سے دو روایت کہے ہیں۔

ہدایہ اور فقہ مذہب (ابو حنیفہ) کی دوسری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے اور جو کچھ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مذہب نظام اور انگریزوں کے عمل (پالیسی) کی بنیاد پر ہندوستان کو قول راجح کی بنا پر دارالحرب قرار دیا ہے۔ یہ تمام تفصیلات تمہاری نظر سے گزر چکی ہوں گی۔ مجھ جیسے پیچیدان مقلد میں اتنی ہمت کہاں کہ ائمہ کے عظیم اجتہادات کے بارے میں لب کشائی کر سکوں اور مجھ بے دست و زبان اور بے سر و چشم کو اتنی کہاں طاقت، کہ خانہ اسلام کے ستون اور ہندوستانی مسلمانوں کی آنکھ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں۔

ہاں! دارالحرب میں سود کھانا اور انگریزوں کا حربی ہونا۔ یہ دونوں مختلف فیہ مسئلے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے دارالحرب میں سود خواری کو جائز نہیں قرار دیا ہے۔ جو لوگ انقلاب حکومت کو جائز نہیں سمجھتے اور وہ لوگ جو انقلاب کو

اور چیز ہے، اور سود خوری دوسری چیز ہے۔ ہاں! اگر کوئی شخص کسی غیر مختلف فیہ (متفقہ) امر کا کسی شرعی حیلہ کے ذریعہ ارتکاب کرے تو لوگوں کے نزدیک مجرم نہیں ہوگا اور قاضی کو بھی المرء یوخذ باقلوبہ (انسان کو اس کے اقرار پر مؤاخذہ کیا جائے گا) کے تحت کسی کے دل پر حکم لگانے کا اختیار نہیں ہے لیکن ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بکڑا جائے گا کیونکہ دلوں کی پوشیدہ چیزوں کو علام الغیوب و مالک القلوب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال سے واقف ہے۔ — دل میں بہت سی باتیں ہیں لیکن زبان قلم اسکی ترجمانی سے قاصر ہے، لہذا مجبوراً ان باتوں کو بالمشافہ پیش کیا جائیگا۔

عمر بگذشت و درین درون آخر نشد
شب با فرشتہ کنوں کو تکم افسانہ را
(عمر گزر گئی بالآخر میری در و بھری بات پوری نہ ہو سکی
رات ختم ہو رہی ہے۔ لہذا میں داستان کو مختصر کرتا ہوں)
اللہ تعالیٰ انہیں نیکیوں کی توفیق میں زیادتی عطا فرمائے۔

جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا صراط مستقیم سے دور ہوتا جائے گا اور یہاں تک کہ اپنی منزل مقصود کو پہنچنے سے محروم رہیگا۔ اللہ تعالیٰ بحرمت سید المرسلین والہ ہمیں اور تمہیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔
آپ نے دار الحرب میں سکونت و رہائش کے جواز اور عدم جواز سے متعلق بھی استفسار فرمایا تھا۔ آپ نے قرآن کریم میں یہ آیت دیکھی ہوگی، اس کی تفسیر تشریح معتبرہ مستند اور مبسوط تفاسیر میں دیکھیے ان الذین تو فہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فہم کفتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتھا جروا فیھا (جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کیں تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے کہا ہم زمین میں کمزور تھے، فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے) اور دار الحرب میں سود کا مسئلہ مختلف فیہ ہے سکونت

بسوز اندر آتش عشق ز حال تو

غوث الاعظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی

ربیع الاول کی ایک دلنواذرات کا ذکر ہے کہ قطب باقی
محبوب سبحانی غوث الاعظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر و جد و کیف کا عالم طاری تھا۔
اس مبارک وقت میں حضرت نے چند وجد آفریں اشعار کہے جن کا عالم انہم اردو ترجمہ فارغین اللطیف کے پیش نظر ہے

نیم نو مید چوں عمرم گذشت از خیال تو

لیکن میں با یوس بھی نہیں ہوں اس لئے کہ میری زندگی تیرے خیال میں گزری

اگر یکبار سپری تو کہ مجھوں حسیت حال تو

کاش اگر آپ ایک بار مجھ سے یہ پوچھ لیں کہ میرے مجھوں
تیرا کیا حال ہے۔

نہ شد کم تشنگی مارا از سبب زلال تو

اس سے ہمارے ذوق کی تشنگی اور دل کی
پیا س نہیں بجھ سکتی۔

بسوز اندر آتش ز عشق آں جمال تو

آپ کے جمال اقدس کے عشق کی آگ مجھے سسل
جلا رہی ہے۔

کہ بس باشد مرا آنجا تمنائے وصال تو

کہ میرے لئے وہاں آپ کے وصال میں تمنائیں
ترپنا ہی کافی ہے۔

ندرم گر چہ آں دیدہ کہ بنیم در جمال تو

اگرچہ میں وہاں کی نہیں رکھتا کہ تیرا جمال اقدس دیکھ سکوں

من دیوانہ در دوزخ بنم زنجیر تو خوش یا شتم

آپ کا یہ دیوانہ دوزخ میں بھی آپ کی زنجیر میں بندھ کر
خوش رہے گا

تو شربت با جنت را بمانا کے دی رضوان

اگر مجھے جنت میں دیدار کا شرف حاصل نہ ہوا تو میں رضوان
سے یہ کہو لگائے رضوان جنت! ہمیں یہ جنت کے شربت کتنا پیار

چوں لوئے عشق تو آید ز مغز استخوان من

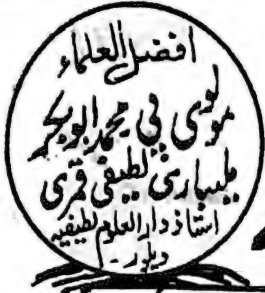
اگر میرے مغز استخوان میں سے تیرے عشق کی بو آ رہی ہے
(تو اس میں میرا کیا گناہ ہے)

تو جنت را بنیکاں دہ من بد را بدوزخ بر

آپ جنت نیک آدمیوں کو دیدیجئے اور مجھ خطاکار کو دوزخ
میں بھیج دیجئے۔

پیشکش :- سید علی قادری عرف اشرف صلاح آبادی

خوارق حیدر

اس سال دو خوارق اساتواں اور آسمانوں معنوم چیز ترجمہ کے ساتھ ہدیہ ناظرین ہے۔ مذکورہ اساتواں خارقہ میں حضرت سید شاہ حیدر ولی اللہ قادری قدس سرہ العزیز کے عالم مثال کا ایک سفر جس میں آپ قاتل شاہ حسین علیہ السلام سترہن جوشن کو حالت عذاب میں مبتلا پایا۔ خارقہ دلچسپ قابل دید ہے۔

اساتواں خارقہ: حضرت سید شاہ حیدر ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو دوران سفر میں تین چار دن تک بھی کسی گاؤں یا قصبہ میں کچھ دیر ٹھہر کر آرام کرنے اور کھانے پینے سے فارغ ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ کوئی چار دن کے بعد چانک آپ نے دور فاصلہ پر ایک دھوئیں کو دیکھا جو زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال آیا کہ غالباً اس جگہ کوئی گاؤں یا قصبہ ہے کیونکہ دھوئیں کا اٹھنا آبادی کی دلیل اور نشانی ہے یہی بہتر اور مناسب ہے کہ میں اس جگہ چلوں اور سامان سفر اتار کر کچھ دیر کے لئے سفر کی مشقت اور رستہ کی تکلیف سے آرام حاصل کروں۔

مذکورہ دھوئیں پر نظر چکا آگے بڑھنے لگے۔ چند ہی قدم آگے بڑھے تھے کہ آپ نے ایک کانٹوں بھرا درخت دیکھا جو جہنم کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ہے جس کے پتوں اور شاخوں سے دھواں نکل رہا ہے اور ہوا کی روش پر چلا جا رہا ہے۔ وہیں آپ نے دیکھا ایک آدمی دو رہا ہے جسکی آنکھیں نیلیوں پھرہ کالا اور قد دراز ہے جسکو سر کے بل لٹکا دیا گیا ہے۔ اس کے دونوں پیروں

خارقہ حقیقہ درائشائے قطع منازل و مراحل آنحضرت راتاً سہ چہار روز دہے و قصبہ کہ دران سکے خود نمودہ آسودہ شود و از طعام و شراب آنجا بکاربرد اتفاق نیفتاد بعد از چہار روز ناگاہ از دور دودے دید کہ از زمین بر فلک بر میید در خاطر مبارکش چنان خطور کرد کہ غالباً آنجا دہے و قصبہ بودہ باشد کہ بر آمدن دود نشان جائے آباد است پس ہماں بہتر کہ در آنجا بروم و رخت سفر فرود آورده پارہ از یخ راہ و از محنت و مشقت آسودہ شوم چشم براں دود نہادہ قطع راہ نمودن گرفت۔ القفۃ در آنجا رسید ناگاہ درشتے دید از زقوم کہ از قعر جہنم رستہ بر خار نوک دار چوں نوکدار دید کہ آن دود از برگ و شاخ سر بر میزند و بہوا میرود۔ شخصے گریہ در صورت از دق چشم رو سیاہ باقدے دراز بالاے شاخ آن سرنگوں بالا پکے آویختہ شدہ و در بہر دو کف پایش از نوک آن خارقہ چنان بسوزیدہ شدہ گویا کہ میخ آہنی

درسم اسب و چشمہ دید از زلال پیش
 درویش کہ ہر لحظہ آتش جوش خوردہ ، تا
 بدہنش رسیدے۔ چوں آں رحیم زبان
 از دہن بیرون کردہ خواستے کہ در آب ترکند
 بارے جوش تسکین شدہ چناں درمغاک زمین
 در رفتے گویا ہرگز نشانے از آب نبودے۔ چوں
 دیدے کہ جوش تسکین شدہ درمغاک رفت
 نعرۃ العطش العطش زدہ زباں در کام فرو
 بردے ، روز و شب در ہمیں کشیدن و فرو بردن
 زبان مشغول بودے۔ پس از دل الطاف چناں
 معلوم کرد کہ غالباً این تشنہ ہست طالب آب و
 مردیت رحیم بتلای قہر خدائے کریم دل آنسرور
 بر حال آں مضطر از حد نرم شدہ خواست کہ
 پیش شدہ دوسہ جرعہ آب در حلق او برد و
 لب خشک او را ترکند۔ ناگاہ ہاتھے آواز داد
 کہ اے صاحب قلب رحیم نرم دل شدی بر این
 لیم و لیکن بیچ میدانی کہ کیست این رحیم این
 ملعون بہان ہست کہ بانخلاصہ گویان جدت شاہ
 حسین را بے سبب لشہادت رسانید و از دست
 ناپاکش دشت کر بلا از خون مظلومان بے گناہ
 جوش خورد و بیچ حرمت خاندان و اہل بیت
 گناہ نداشتہ زہار زہار زبانش تر نکنی بمجر۔

تلووں میں کانٹوں کو گھوڑے کے پیروں میں لوہے
 کی میخوں کی طرح ٹھونک دیا گیا ہے۔ نیز اس کے آگے ایک
 میٹھے پانی کا چشمہ بھی موجود ہے جس کا پانی ہر لمحہ جوش مارتے
 ہوئے اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ جیسے ہی وہ مردود زبان کو منہ
 نکالتے ہوئے پانی سے ترکرنا چاہتا ہے پانی کا سارا جوش ختم ہو کر
 زمین کی تہ میں اس طرح چلا جاتا ہے کہ گویا وہاں پانی کا نام
 و نشان ہی نہیں تھا جب وہ آدمی دیکھتا کہ پانی زمین کی گہرائی
 میں پہنچ گیا ہے ایسی کے عالم میں العطش العطش پیاس
 پیاس کی چیخیں مارنے لگتا ہے اور اپنی زبان کو منہ کے اندر پیچ
 لیتا۔ اسکی زبان رات دن اسی باہر آنے جانے میں مشغول رہتی ہے
 آپ کے ہر بان دل نے محسوس کیا کہ غالباً یہ پیاسا
 ہے اور پانی کا طالب ہے۔ یہ ایک مردود شخص ہے جو خدائے کریم
 کے قہر میں مبتلا ہے، آپ کا دل اس پریشاں حال آدمی کو دیکھ
 کر بے حد نرم ہو گیا۔ لہذا آپ نے آگے بڑھ کر دو تین گھونٹ پانی
 اس کے حلق میں ڈالنا اور اس کے سوکھے ہونٹوں کو تر کرنا چاہا۔
 اچانک ایک غیبی آواز آئی کہ اے صاحب رحم و کرم آپ اس ملعون
 پر نرم دل ہو گئے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون مردود ہے
 مختصر یہ وہی ملعون ہے جو آپ کے جد امجد حضرت حسین علیہ السلام
 کو بغیر کسی سبب کے مرتبہ شہادت پر پہنچایا جس کے ناپاک ہاتھوں
 سے میدان کر بلا میں بے گناہ مظلوموں کا خون بہا جس نے
 خاندان اہل بیت کی عزت و حرمت کا کوئی پاس و لحاظ نہ
 رکھا۔ آپ ہرگز نہ ہرگز اس کی زبان تر نہ کریں۔ جیسے ہی یہ

غیر از آپ نے سنی، جدا مجد کے خون ناحق پر
غصہ سے تپ تپ ہے۔ اس پر خوب لعنت طامت کرتے
ہوئے آگے بڑھ گئے۔

خردارہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔

آٹھواں خارقہ :-

ایک روز حضرت سید شاہ حید ولی اللہ قادری
علیہ الرحمہ کو رستہ میں ایک تالاب کھائی دیا جو بہت ہی لمبا
پوڑا اور گہرا تھا۔ جس کی گہرائی کی کوئی حد نہ تھی۔ خلق خدا
میں سے کسی نے بھی اہلک اس کو عبور نہیں کیا تھا اور نہ ہی
اپنے غوطے کی قوت سے اس کی گہرائی تک پہنچا تھا۔ غرض
وہ ایسا تالاب تھا کہ جس کی گہرائی کو اللہ تعالیٰ کے
سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب آپ اس کے کنارے
پہنچے خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے اس تالاب کو اتنا
گہرا بنایا ہے کہ شاید ہی کوئی مخلوق اس کی تک پہنچ
ہو۔ یقیناً اس کی تہ میں اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے
کوئی راز ہوگا جو اتنے گہرے پانی میں لوگوں کی نظروں
سے پوشیدہ ہے کسی کو بھی اس تک پہنچنے کی طاقت نہیں
لہذا بہتر یہی ہے کہ اس پانی میں غوطہ لگاؤں۔ تلاش
و جستجو کرتے ہوئے اس کے راز سے واقف ہو جاؤں۔
ہو نہ کہ آپ کی ذات والا صفات معرفت کا ٹھکانہ مارتا
ہو اس مندر تھی لہذا یہ ذرا سے پانی کو نظر میں کیا لاتے
بلا خوف و خطر اس میں کود پڑے۔ ایک دن تک اس میں

چوں میں نڈائے غیبی گوش گزار آنسور شد،
زہرہ مبارکش نہ خون جد بزرگوار خویش جوش
خورد، دما دم لعننے چند بر و فرستاد، بیشتر و
شد الا لعنت الله على الظالمين۔

خارقہ ہشتم :-

روزہ آنحضرت را در شاہ راہ غدیرے
پیش آمد با طول و عرض جسم و قعر عظیم کہ غالباً
عمق آبش از حد و حصر بیرون بود کہ هیچ یکے از
آفریدگان حق سبحانہ تعالیٰ ازاں آب تجاوز کرد۔
بقوت غوطہ نگش ز سیدہ باشد۔ الغرض غدیرے بود
چنان عمیق از نگش بجز حق سبحانہ تعالیٰ خبردار نبود۔
جدا آنسور بر لب آں رسید و در اندلیثہ شد کہ حضرت
جل شانہ اس غدیر را عمق بسیار دار۔ چنانکہ هیچ
آئندہ از قعر غار شاید کہ نبود۔ پس البتہ نگش
رانہ باشد از راز اس ربانی کہ سر پوش چہیں
عمیق از چشم عوام الناس پوشیدہ کہ هیچ کس را براں
یا رے بیرون نیست پس ہماں بہتر کہ غوطہ درں
آب فرو برد و بتفحص و تجسس بر سر اس چاہ نظر
شوم و چوں خود با وجود آنسور در یائے ذخار
معرفت بود۔ پس چہیں در یائے ذخار را از چہیں
یک دست آب چہ ملا حفظ۔ پس بے محابا در و فرو برد
تا مدت یکروز در آب می رفت بعدہ پالیش بنگ

جائے رہے جب کہیں اس کی تہ تک پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک جگہ دیکھا جو ایک منقش اور مزین صحن تھا جسکی سطح ہموار تھی۔ اس میں کچھ نشیب فراز نہیں تھا بہت ہی پاک صاف جہیں گول، چوکونی اور لائے سنگریزے بھرے پڑے تھے۔ آپ نے ان سنگریزوں میں سے کچھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور وہی ایک دن کی مدت طے کر کے کنارے پہنچے۔ ہاتھ کھول کر دیکھا تو وہ سبب یا قوت، الماس اور سبز زمرہ تھے۔ جن کی قدر و قیمت بس دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں ہو سکتی ہیں۔ ان کو دیکھتے ہی آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسی تالاب میں پھینک دیا اور کہنے لگے، استغفر اللہ میں نے کسی غلطی کی کہ ان سنگریزوں کے خاطر بیکار کے محنت کی۔ اس عالی ہمت حیدر کے شایان شان نہیں کہ وہ ان بے حقیقت چیزوں کے لئے تالاب میں غوطہ لگائے اور ان کو حاصل کرے۔ القمہ آپ اس مقام سے آگے بڑھ گئے۔

رسید، پس جائے دیدے کل دلا لائے
معنی یافت پُر از سنگ ریزہ مدور و مربع
مستطیل مدور با عرض ہموار کہ بیچ گو نہ
نشیب فراز را دراں جائے نہ بود بلکہ صاف
تراز تختہ لبثم پس از آنیاں چند سنگ
در دست آوردہ سر بر کرد۔ باز ہچماں تادیت
یکروز بر کنارہ رسیدہ دست کشادہ دید کہ آن
ہمہ لعل و یا قوت و الماس و زمرہ سبز کہ قیمت
ہر یک مملکت عظیم الشان دنیا باشد۔ بمجرد
دیدن از دست مبارک باز در ہماں چاہ فگندہ
گفت استغفر اللہ چہ خطا کردم و محنت
عبث از ہرائے اس سنگ ریزہ کشیدم
پس لائق ہمت عالی حیدر نبود کہ از پئے
این حصار ناچیز در چاہ عمیق غوطہ زدہ
بدست آرد، پس از آنجا سیر بیشتر شد۔

حضرت عبدالخالق بغدادی مریدین کے حلقہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا ائتقوا بفراستہ المؤمن فانہ ینظر من نور اللہ (مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو اپنا زنا توڑ ڈال اور اسلام قبول کر۔ وہ شخص حیرت میں پڑ گیا اور جسم پر سے زنا ر اتار پھینکا اور اسلام قبول کیا۔

نوح جبریل علیہ السلام

حَدِّثْهُ سِرًّا نَا عَلَیْهِ السَّلَامُ

برگزیدہ و الجلال پاک بے ہمتا توئی
پاک اور بے مقابل قضا جلال کے انتہا کو وہ آپ ہی ہیں
پا نہادہ بر سر گنبدِ اعلیٰ توئی
آسمان کی بلندیوں پر قدم دھرنے والے آپ ہی ہیں
نورِ چشمِ انبیاء و چشمِ چراغِ ما توئی
انبیاء کی آنکھوں کا نور اور ہمارے چراغ کی روشنی آپ ہی ہیں
عاجزان و بے کساں رارِ ہر اعلیٰ توئی
عاجزوں اور بے یار و مددگاروں کے بڑے رہنما آپ ہی تو ہیں
مصطفیٰ و مجتبیٰ و سیدِ اعلیٰ توئی
چندہ و اعلیٰ مرتبہ و بلبستہ سردار آپ ہی تو ہیں

یا رسول اللہ جبریل اللہ یکتا توئی
یا رسول اللہ! واحد و یکتا خالق کے حبیب آپ ہی ہیں
در شبِ معراج بودے جبریل اندر رکنا
شبِ معراج میں جبکہ جبریل براق کی رکاب تھامے ہوئے تھے
ما زنین حضرت حق صدر و بدر کا بیتا
آپ شرفِ حق کے مازنین اور صمدیکہ کا نانا کی چودھویں چاہ ہیں
یا رسول اللہ! تو دانی امتِ تو عاجز بہت
یا رسول اللہ! آپ اتنے ہیں کہ آپ کی امت عاجز ہے
شمس تبریزی چہ اند لعت تو پیغمبر!
آپ کی لعت شریف میں کچھ کتنا بھلا شمس تبریزی کیا جانے

یعت شریف بڑی شیریں پسندیدہ و مقبول ترین ہے گو یا اس کا ہر جملہ مصری کا ایک ایک ڈالہ ہے۔ لعت گونے انتہائی
عجز و انکسار برتا ہے۔ سرکار کی توصیف میں انتہائی کوشش کر کے لعت کو انتہا پر پہنچانے کے باوجود کما حقہ تعریف
نہ کر سکنے پر برملا اعتراف کیا ہے جسکی وجہ سے ہمیں خوبیوں کا اور امانہ ہو گیا ہے۔ بشر و لعت کی دنیا کا یہ ایک شاہکار
حصہ ہے۔ بڑی سہرت کے ساتھ اس کو پیش کرتا ہوں اور معترف ہوں کہ اس کے پیش کرنے کا ادنیٰ قابل بھی نہیں ہوں۔

پیشکش :- سید عبد الرسول عوف و جہیمہ التقی سقا ف کلمہ

از فضل العلماء مولوی محمد انوار اللہ
پیشکش : — سر قاضی مدرس
دارالعلوم لطیفیہ حضرت میکان ولویہ

حُصْنِ مَایَا

ہے معرفت عقل انسانی ہے اور روح اسکی حقیقت ہے۔

سوال : اچھا یہ بتائیے یہ چاروں قدرتِ خداوندی
میں کس طرح ظاہر ہوتے ہیں ؟

جواب : قدرتِ خداوندی میں زمین بمنزل شریعت
ہو بمنزل طریقت، آسمان بمنزل معرفت، اور
حقیقت بمنزل سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

سوال : خداوند تعالیٰ نے جن چار چیزوں کو اپنی قدرت
سے پیدا فرمایا ہے وہ کونسی ہیں ؟

جواب : شریعت پیغمبر کیلئے، طریقت اولیاء اللہ کے لئے
معرفت تمام جہاں یعنی عالم کے لئے اور حقیقت آدم علیہ
السلام کے لئے پیدا کیا ہے۔

سوال : فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت
میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور
حضرت عزرائیل علیہ السلام کو کس کس رنگ کا لباس عطا ہوا ؟
جواب : سفید لباس حضرت جبریل علیہ السلام کو
سرخ لباس حضرت میکائیل علیہ السلام کو، سبز لباس
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، سیاہ لباس حضرت عزرائیل

سوال : علم یقین کس کو کہتے ہیں ؟

جواب : علم یقین اس علم کو کہتے ہیں جو مرشدِ کامل
سے حاصل ہوتا ہے اور مرشدِ کامل سارے شکوک و شبہات
کو رفع کر کے یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث
شریف میں وارد ہے : قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
العلم بالیقین وهو علم يعرف بهما احوال البدن
كلهما بالیقین بحضور المرشد الكامل لمرآة البند
سوال : عین الیقین کیا ہے ؟

جواب : عین الیقین علم شہود کو کہتے ہیں۔

سوال : شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کا
وجود انسانی سے کیا تعلق ہے ؟

جواب : وجود انسانی میں سر بمنزل شریعت، سینہ
بمنزل طریقت، جسم بمنزل معرفت، اور زبان بمنزل
حقیقت ہے۔

سوال : شریعت، طریقت، معرفت اور حقیقت
وجود انسانی میں کیا مقام رکھتے ہیں ؟

جواب : شریعت جسم ہے اور طریقت دم (ناس)

چوپاٹے جیسی ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو فراموش کر گیا گو یا اس نے خدائے تعالیٰ کو فراموش کر دیا۔ خداوند تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

سوال: جسم انسانی میں مصحف مومن و کافر اور مسافر کہاں ہے؟

جواب: سر مصحف ہے۔ زبان مسلمان اور دل مومن ہے۔ نفس کافر اور روح مسافر ہے۔ سوال: ایک کلمہ کافی تھا۔ پانچ کلموں کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

جواب: کلمہ طیبہ دل کی صفائی کے لئے کلمہ شہادت زبان کی صفائی کے لئے کلمہ تمجید سینہ کی صفائی کے لئے کلمہ توحید روح کی صفائی کے لئے اور کلمہ بد کفر ایمان کی صفائی کے لئے ہے۔

(واللہ اعلم بالصواب)

(ما خود از رسالہ سینزدہ)

علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ کی جانب سے عنایت ہوا۔ سوال: ان لباسوں کے وجود کیا ہیں؟

جواب: سفید لباس وجود ہے۔ سرخ لباس موجود ہے۔ سبز لباس حیات ہے۔ سیاہ لباس موت ہے۔

سوال: نور کس کو کہتے ہیں؟

جواب: وجود اور موجود کی معرفت کے بعد دم یعنی سانس کی معرفت کو نور کہتے ہیں۔

سوال: سانس کی آمد و رفت میں ذکر کی کونسی کیفیت پائی جاتی ہے؟

جواب: جو سانس اندر داخل ہوتی ہے، وہ لا الہ الا اللہ کہتی ہے اور جو سانس اندر سے باہر نکلے ہے وہ محمد رسول اللہ کہتی ہے اور آدم میں جو "دم" ہے وہ آدم صفی اللہ ہے اور اس طرح دم (سانس) روح پر سوار ہے۔ سالک اس دم کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس کے فعل سے بخوبی واقف ہیں۔ جو اس دم کی کیفیت نہیں جانتا اس کی مثال

شفاعت رسول ص پر ایک اہم فتوہ

ذیل کا اہم فتویٰ مرواگل کے قاضی سید مخدوم صاحب کے استفسار پر
قدوة السالکین عہدہ العارفین مولانا الحاج المحافظ سید
شہادۃ اللطیف قادری المعروف بہ حضرت قطب و یلور نے شفاعت
بالاذن کا ثبوت قرآن و حدیث اور کتب صالحین سے پیش کیا ہے۔ فتویٰ اردو کتب خانہ
(دکھنی) میں لکھا گیا ہے۔ درمیان میں جہاں عربی اور فارسی اقتباسات موجود ہیں، ان کا
اردو ترجمہ کیا جا رہا ہے تاکہ عوام بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ یہ فتویٰ سنہ ۱۳۳۷ھ
مطبع مولوی فیض اللہ کلکتہ سے چھپا تھا، اب یہ بالکل نایاب ہے جس کا ایک نسخہ
کتب خانہ دارالعلوم لطیفیہ میں محفوظ ہے۔

چنانچہ اسناد اس بات کی تفاسیر اور کتب احادیث
اور عقائد وغیرہ سے آگے آویگے اور سرور انبیاء
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہو ایک
نام ہیں۔

کتاب لائل الخیرات میں ایک نام مختار کر کے
آیا ہے اس کا معنی ہو گزیدہ ہے چنانچہ مزیع الحسنات
شرح دلائل الخیرات میں ہے :-

"مختار برگزیدہ خدائے تعالیٰ برائے اعلیٰ"

مرتبہ رسالت فرمودہ۔ انتہی

(مختار وہ ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے مرتبہ اعلیٰ

ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوال : علمائے مدراس نبی مختار صلی اللہ
علیہ وسلم کو شفاعت کے مختار رکھے ہیں، اور علمائے باہمی
شفاعت بالاذن کہتے ہیں اور حضرت کو غیر مختار کہتے
ہیں، یہ دونوں قول میں کون سا قول صحیح ہے۔ فرمانا۔

الجواب :

علمائے عرب اور عجم میں علمائے مدراس و بنگالہ
اور بمبائی سب بالاتفاق یہی کہتے ہیں کہ شفاعت
بالاذن ہے۔ اس بات میں علماء کو کچھ خلاف نہیں۔

کے لئے برگزیدہ کیا ہے۔

تفسیر حسینی میں ہے من الذی کیست انکس
یشفع کہ او شفاعت کند از انبیاء و ملائک و غیر الشیاء
عندہ نزدیک او در روز قیامت کسی ناکہ اللہ
باز دینہ مگر بدلتورے او کہ اجازت شفاعت دیدہ انتہی
کون ہے وہ جو کسی کی شفاعت کرے انبیاء و ملائک
اور ان کے سوا اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مگر وہی جن
کو شفاعت کی اجازت دی جائے۔

اور تفسیر رحمانی میں ہے من ذامن الملائکۃ
والانبیاء فضلا من الاصلنام الذی یشفع عندہ
ان ینقاومہ او یناصبہ الا باذنہ
تحقیقا للمعبودۃ۔ انتہی۔

حاصل مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ کون ہے وہ ،
فرشتوں سے اور پیغمبروں سے جو شفاعت کرے نزدیک اللہ
تعالیٰ کے ، مگر اسی کے حکم سے واسطے ثابت کرنے بندہ بن
کے سو کیا طاقت کسی کی جو اللہ سے مقابلہ کرے یا دشمنی
کرنے پھر تباہ کس گنتی میں ہیں۔

اور عینون التفسیر میں ہے من الذی یشفع
عندہ بیان انکار بالاستفہام لعظمتہ و
کبریائہ فی الدنیا والاخرۃ وان احدا
لا یقدر تکلم بالشفاعۃ وغیرہا عتدہ
یوم القیامۃ الا باذنہ ای الا باذن فی الکلام

والشفاعۃ لمن یشاء فی من یشاء۔ انتہی۔

ترجمہ : اس کی بڑائی اور بزرگی دنیا و آخرت میں
رہنے کے سبب استفہام انکار کے طور پر بیان کر کے کہتا
ہے کہ کوئی قدرت نہیں رکھتا شفاعت وغیرہ کی بات کہنے
کی اس کے پاس قیامت کے دن مگر اسی طور پر کہ حکم دیجے
بات کرنے کا اور شفاعت کا جس کو کہ چاہے جس کے باب
میں کہ چاہئے۔

اور تفسیر برصیادی میں ہے قل للہ الشفاعۃ
بحیث العللہ رد لما عسی یحبیبون بہ وهو
ان الشفعاء اشخاص مقربون ہی تماثلہم و
المعنی انہ مالک الشفاعۃ کلھا لا یتطیع
احد شفاعۃ الا باذنہ ولا یتقل بہا ثم
قررد انک فقال لہ ملک السموات والارض
فانہ مالک الملائک کلہ لا یمالک احد ان یتکلم
فی امر دن اذنہ ورضائہ ثم الیہ ترجعون ،
یوم النیامۃ فیکون لہ الملائک الیضا جینئذ۔
انتہی۔

ترجمہ شاید یہ رو ہے اس بات کا کہ جواب میں کہیں گے
بت پرست لوگ سو یہ کہ اپنے شفیع مقرب شخص ہیں ، یہ
ان کی صورتیں ہیں یعنی تباہ اور معنی یہ ہیں کہ وہ مالک
ہے بالکل شفاعت کا کوئی شفاعت کر نہیں سکتا مگر
اس کے حکم سے اور آپ ہی آپ شفاعت کر نہیں سکتا

پھر مضبوط کیا اس بات کو سو فرمایا مقرر وہی مالک
مالک کا ہے بالکل قدرت نہیں رکھتا کوئی بات کرنے کی
اس کے کام میں اس کے حکم اور خوشی کے سوائے۔ پھر اس
کے طرف پھر جاؤ گے قیامت کے دن۔ سو ہو جاؤ گی بادشاہ
اسی کی اس وقت میں۔

اور تفسیر جلالین میں ہے قل لله الشفاعة
جببعا ای ہو مختص بہا فلا یشفع احد الا
بإذنه انتہی۔ ترجمہ کہہ دے کہ اللہ ہی کی ہے شفاعت
بالکل یعنی وہی ہے خصوصیت رکھنے والا اس کے ساتھ
سو شفاعت نہ کرے گا کوئی مگر حکم سے اس کے۔

اور امام نووی شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني
فاستأذن علي ربي فيؤذن لي قال القاضي عياض
معناه فيؤذن لي في شفاعته الموعود بها
وايضاً قال عياض جاء في حديث انس حديث
ابن هريرة ابتداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم
سجوده وحده والاذن له في الشفاعة
امتی امتی۔ انتہی۔

ترجمہ یعنی قول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے،
پس آؤ نیلے آدمیاں نزدیک میرے تو اذن چاہوں گا میں
اپنے پروردگار سے پھر اذن دیا جائے گا مجھ کو۔

قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اس کا معنی یہ لکھتے ہیں کہ

پس اذن دیا جائے گا مجھے شفاعت کا جو وعدہ کیا گیا
تھا اس کا اور پھر کہ قاضی عیاض کہ آیا ہے حدیث
میں اس اور ابو ہریرہ کے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم بعد سجدہ ہونے اور حمد کرنے اور اذن شفاعت
پانے کے پہلا لفظ امتی امتی فرما دینگے۔

اور مخدوم محمد ہاشم بن عبدالغفور بن عبدالرحمن
سندھی سنوی حنفی کتاب میں فرائض الاسلام کے
لکھے ہیں: ان شفاعۃ نبینا صلی اللہ علیہ
والہ وسلم وسائر الانبیاء علیہم الصلوٰۃ
والسلام وشفاعة الاولیاء والعلماء و
الصلحاء بعد ان یاذن الله تعالى لمهم
حق۔ انتہی۔ یعنی تحقیق کہ شفاعت کرنا ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شفاعت کرنا دوسرے
پیغمبروں کا اور اولیاءوں کا اور علماءوں کا اور
برہنیزگاروں کا بعد اذن دینے اللہ کے ان کو
حق ہے۔

اور شیخ عبدالحق دہلوی شرح مشکوٰۃ شریف
میں فرماتے ہیں فاستأذن علي ربي في داسرک۔
پس طلبا اذن میکیم نزد پروردگار خود در سراے
عزت وے کہ مقامے خاص و جائے مخصوص است
کہ هیچ کس را در آن مدخلے و گنجائش نبود فیؤذن
لی علیہ پس اذن کردہ می شود مرا بدر آمدن

جاہ اوست اللهم بحق جاہ محمد
اغفر لنا۔

(شفاعت حق ہے، رسولوں، نبیوں، اولیاء
واخیار و علماء و ملائکہ جن کو درگاہ رب العزت میں برو
اور باریابی ہے ان کا اپنے پروردگار سے گناہ
گاروں کے واسطے درخواست کرنا ثابت ہے اور
سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ کھولیں گے وہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور روز قیامت
یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ درگاہ خداوندی میں حضور
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر و منزلت اور عزت
ہے، وہ روز آپ ہی کی شان ظہور کا دن ہے اور وہ
دن آپ ہی کے مرتبہ و مقام کے ظہور کا دن ہے)

ہ پیغمبر ما بعز و اقبال
(ہمارے نبی صاحب عزت و اقبال ہیں)
کاید بشفاعت اندراں حال
(کہ ایسے حال میں شفاعت کیلئے آئیں گے)

آں دم کہ بے شفاعت آید
(اس وقت جبکہ آپ شفاعت کیلئے آئیں گے)
باذن خداے لب کشاید
(اللہ کے حکم سے زبان کھولیں گے)

اور ملا جامی قدس سرہ یوسف زلیخا میں فرماتے

ہیں۔ بیت ۵

کند با این ہمہ گمراہی ما
ترا اذن شفاعت خواہی ما

بروئے تعالیٰ انتہی۔

(توجہ) پھر میں درگاہ عزت اور مقام خاص اور
جلتے مخصوص میں جہاں کسی کو کوئی دخل و گنجائش نہیں
میں اپنے پروردگار سے شفاعت کی اجازت طلب کرونگا
پھر مجھے اجازت دی جائیگی کہ اللہ کے حضور میں حاضر
ہو جاؤں)۔

مزرع الحسنات شرح دلائل الخیرات میں
ہے اصولیہم کلاما درست و نیکوترین ایساں
از روئے سخن کردن کہ ہرگز دراں خطار و اندوہ یعنی
وقتے کہ اذن دہی اور اشفاعت سخن نکند پیش تو، مگر
موافق رضائے تو۔ انتہی۔

(سب زیادہ درست کلام یہ ہے کہ جس وقت
آپ کو شفاعت کا حکم دیا جائے گا تو آپ اللہ تعالیٰ
کے سامنے کوئی بات نہیں کریں گے، مگر وہی جو رضائے
الہی کے موافق ہو۔)

اور تکمیل الایمان میں ہے والشفاعة حق
درخواستن رسل و انبیاء و اولیاء و اخیار و علماء و ملائکہ
کہ ایشان را در درگاہ عزت و آبرو و راہ سخن باشد
گناہ گاراں را از پروردگار خود حق است و اول کہ یکہ
فتح باب شفاعت کند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بود و فردا ظاہر شود کہ او را در درگاہ خداوندی چہ
قدر جاہ و عزت بوردہ است روز روز اوست و جاہ

(ہماری ان تمام گمراہیوں کے باوجود آپ کو ہمارے لئے شفاعت چاہئے گا اذن ہو گا۔)

اور مخدوم محمد ہاشم سندھی حیات القلوب فی زیارة المحبوب میں لکھے ہیں: ونیز بگویداں الفاظ را کہ روایت کردہ است آنہارا بنزاز و بہیقی از حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گفت جمع کند حق سبحانہ تعالیٰ در روز قیامت مردم را در صعيد واحد پس تکلم نہ کند بیچ یکے از ایشان پس اول کسیکہ خواندہ شود اورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باشر پس بگویدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والمہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک وبک والیک لامنجاء منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت۔ پس دریں وقت اذن دادہ شود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را بشفاعتہ وہیں وقت است مراد بقول حق تعالیٰ کہ فرمود عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ کذا فی بدالسافرة للسيوطی، انتہی۔

(بنزاز اور بہیقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بندوں کو قیامت کے دن ایک کشادہ جگہ میں جمع کرے گا۔ پس ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولیگا۔ پس پہلے جسے بلا یا جائیگا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔) لبیک وسعدیک والخیر

فی یدیک والمہدی من ہدیت وعبدک بین یدیک وبک والیک لامنجاء منک الا الیک تبارکت وتعالیت سبحانک رب البیت (پھر اس کے بعد اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائیگی اور اللہ تعالیٰ کے اس قول (عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا) سے مراد وہی وقت ہے جیسا کہ بدر السافرة میں فرمایا ہے) اور شیخ عبدالحق دہلوی "مدارج النبوة" پہلی جلد کے تیسرے باب میں لکھے ہیں۔ و معلوم است کہ شفاعت بے اذن حق دے رضائے او نہی باشد لیکن او تعالیٰ اذن میکند و رضائی دہد بشفاعت ہمہ بمقتضائے وعدہ خود کہ کردہ است بار منک وے وان اللہ لا یخلف المیعاد۔ انتہی۔

(اور یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور خوشنودی کے بغیر شفاعت نہیں ہوگی لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی تمام کئے ہوئے وعدوں کے اقمضاء کے مطابق شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرماتا ہے۔) اور مولوی سلیمی صاحب "سفینۃ البحاث" میں لکھے ہیں آں حضرت اول شافع اندو بیچ کس را از انبیاء و جبرأت در عذر خواہی کسے نخواہد بود و سلامت برائے نفس خود ہر یکے از ایشان در خواہد و رحمت للعالمین امت خود را از خدائے تعالیٰ درخواست کند و از ہمہ بیشتر در عذر خواہی گنہ گاران دستورے

ہیں۔ بیت ۵
کریں گے اذن کی مفتاح سے ایسا حد
اد اشفاعت مطلق کا فتح معلق در

اس اسناد سے معلوم ہوا کہ معنی مختار کا برگزیدہ
ہے اور باتفاق علماء شفاعت بالاذن ہے اور فتح
باب شفاعت اور شفاعت کبریٰ کے مالک سرور عالم صلی اللہ
علیہ وسلم ہیں۔ پھر شفاعت کو بے اذن الہی کہنا قرآن
اور حدیث اور اجماع امت کے خلاف کرنا اور خدائے
وحدہ لا شریک کے کارخانے میں غیر خدا کو شریک کرنا ہے
چونکہ کوئی حس اور عضو بے اذن جان کے حرکت نہیں
کرتا ہے پھر کوئی جان بدون حکم جان جان اور خالق
جان کے حرکت کیسے کریگا۔

لا تتحرك ذرة الا باذن الله
والله اعلم بالصواب اللهم بحق
جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغفر
لنا واجعلنا لہ شفیعا یوم القیمة
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ
حمد والہ وصحبہ وسلم۔

==

و ماذون و مجاز گرد و چنانچہ دریں باب اخبار صحیحہ
بسیار وارد اند و انکار آں بدعت و فسق باشد اگر
بلا قصد اہانت بود و گرنہ کفر است۔

آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سب کے شفاعت
کریں گے اور کوئی پیغمبر کو اس وقت میں کسی کے واسطے
عذر خواہی کرنے کی جرأت نہ رہیگی بلکہ انبیاء اپنا ہی
بچاؤ حق سے چاہنے لگیں گے پھر ایسے وقت رحمۃ اللعالمین
اپنی امت کا بچاؤ حق تعالیٰ سے چاہیں گے اور سب سے
آگے گنہگاروں کے واسطے شفاعت کا اذن درخواست
کریں گے پھر درگاہ خداوندی سے اذن اور اجازت دے
جائے گی جیسا کہ اس بارے میں صحیح حدیثیں وارد ہوئی
ہیں 'انکار کرنا اسکا بدعت اور فسق ہے۔ اگر بغیر اہانت
کے ہوئے۔ اگر اہانت کے طور پر ہے تو کفر ہے۔

اور گلزار ہدایت میں غمدۃ العلماء و بدر الدولہ رضی
الملک بہادر لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت
کے دن اللہ صاحب حکم لینا اور شفاعت کروانا اتنے
احادیث سے ثابت ہے کہ جس کے انکار کا مجال نہیں انتہی
اور اس کتاب کی صحت پر مولوی ارتضیٰ علی خان
بہادر اور مولوی اسمعی صاحب اور دوسرے علماء و مدرّس
سب کے مہر اور دستخط ہیں اور سید شاہ کمال الدین رضا
قدس سرہ قصیدہ خضائیں نبوی میں لکھے

تذکرہ صحابہؓ کے فوائد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

از فضل العلماء مولوی سید مصطفیٰ عفی عنہ و یاشاہانا اہلسوہ مکان حضرت قطب و یلور
استاذ دارالعلوم لطیفیہ

زیر نظر مضمون قدوة السالکین مولانا الحاج المحافظ سید شاہ عبد اللطیف
قادر المشہور بہ حضرت قطب و یلور کی تصنیف انیف "فصل الخطابین المخطاۃ والثواب"
کے ایک باب کا ترجمہ ہے جس میں حضرت قدس سرہ نے صالحین کے فضائل و شمائل اور
ان کے ذکر میں کیا برکات اور فوائد ہیں وضاحت کے ساتھ پیش فرمایا ہے۔ خسر وغفرلہ

(۲) دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان حضرات کی یاد
نزول رحمت کا سبب ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل المرحۃ یعنی صالحین کی
یاد کے جانے کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ امر لازم ہے
کہ اس رحمت سے ہر وہ شخص مستفید ہو جو اس پر بیٹھتا ہے
اس کا رحمت سے خالی لوٹنا ناممکن ہے۔

(۳) تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حضرت ابو علی دقاق سے
پوچھا گیا کہ اولیائے کرام کے واقعات سننے سے کیا
فائدہ ہے جبکہ ان واقعات سے سبق حاصل نہ کیا جائے
اور ان پر عمل نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا اس میں بھی
دو فائدے ہیں۔ اگر سننے والا طالب صادق ہو تو اس کے
ارامے میں تقویت اور طلب میں زیادتی ہوگی۔ دوسرا یہ
کہ اگر کوئی اپنے آپ کو بلند و برتر سمجھتا ہے تو ان واقعات
سے اس کا غرور دور ہو جائے گا۔ اور اپنی برائیوں سے

بزرگوں کے فضائل و شمائل بیان کرنے میں
بے شمار فائدے ہیں کہ (۱) اس سے دل کو تازگی اور
تقویت حاصل ہوتی ہے چنانچہ ارشاد باری ہے وکلا
نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت بہ
فوائد یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے اگلوں کے
قصے اس لئے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا دل قوی اور
مطمئن ہو جائے۔

صلی وازکیا، کسے ذکر و بیان سے متعلق سید لطف
حضرت جنید بغدادیؒ سے پوچھا گیا کہ صالحین کی حکایات
اور واقعات سے کیا فائدہ ہے، تو حضرت نے کہا اللہ والوں
کے واقعات اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں۔
کیونکہ اگر کسی شخص کا دل کمزور ہو جائے تو یہ لشکر ان
ہی قوی کر دیتا ہے یعنی دل اس سے مدد پاتا ہے اس
کے بعد مذکورہ آیت تلاوت فرمائی۔

تھے انتقال فرما گئے تو ان کو خواب میں دکھایا گیا اور سوال کیا گیا کہ خداوند قدوس نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان الفاظ سے خطاب کیا گیا کہ اے سخی ہم تجھ سے بہت سے معاملات میں مواخذہ کرتے مگر ایک دن تم نے اپنے وعظ میں ہماری بزرگی بیان کی تو وہاں ہمیں چاہئے والے ایک آدمی کا گذر ہوا اور تمہارے کلمات اسے اچھے معلوم ہوئے تو وہ خوش ہو گیا۔ محض اس کی خوشی کے باعث ہم تم کو بخش دیتے ہیں۔

(۷) ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کوئی بات کہی جائے تو آپ کے دل میں کہنے والے کے خلاف جذبات پیدا ہو جائیں اور سالہا سال اس کے متعلق کینہ باقی رہ جاتا ہے اگر ہو سکے تو اس کے قتل کے دپے ہو جاؤ گے۔ جب ایک ناحق بات کا یہ اثر ہوا تو ان حق باتوں یعنی بزرگوں کے فضائل کے ذکر کا کیا اثر نہ ہوگا اگرچہ کہ تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ امام عبدالرحمن اسکاف سے پوچھا گیا کہ کوئی آدمی قرآن مجید معنی سمجھے بغیر پڑھے تو کیا اس کا اثر ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی دوا کھا رہا ہے مگر معلوم نہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے تو بھی اس دوا کا اثر ضرور ہوتا ہے پس قرآن شریف کا اثر کیوں نہیں ہوگا بلکہ اس کا اثر تو حد سے زیادہ ہونا چاہئے۔ اگر معنی سمجھ کر پڑھے تو اثر میں اور زیادتی ہوگی۔

(۸) آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ اس دور میں بڑے اچھوں کو بھلا چکے ہیں۔ اگر اچھوں کو یاد کیا جائے اور ان کے واقعات کا عام علم ہو جائے تو ممکن ہے کہ دلوں میں پھران کی یادیں

اچھا سمجھتا تھا اب اس کو وہ بُرا سمجھے گا، غرض اپنی اچھائی کے دعویٰ کو ذہن و خیال سے خارج کر دیکھا۔ اگر بد دماغ نہ ہو تو خود مشاہدہ کر لیا اور اپنا موازنہ کرنے کا موقع اس کے ہاتھ آ جائیگا۔ ابن محفوظ فرماتے ہیں مخلوق کو اپنے آپ پر قیاس مت کرو بلکہ اللہ والوں سے اپنا موازنہ کرو تاکہ آپ پر اپنا افلاس اور ان کا فضل ظاہر اور روشن ہو جائے۔

(۹) چوتھا فائدہ یہ ہے کہ امام یوسف ہمدانی سے دریافت کیا گیا کہ اگر یہ دور گزر جائے اور یہ اللہ والے نقاب حجاب اور ٹھلیں تو ہمیں سلامت رہنے کے لئے کیا کرنا چاہئے تو انہوں نے فرمایا ان حضرات کے واقعات اور تذکروں سے ہر روز ایک جز کا مطالعہ کرو تاکہ اس تمہارے اذہان غور اور قلوب کو تازگی حاصل ہو۔

(۱۰) پانچواں فائدہ یہ ہے کہ تفسیر و قرآن و حدیث نبوی اور اللہ والوں کے واقعات میں بہت اچھی باتیں ہیں، کیوں کہ یہ دل کو دنیا سے بیزار کرتی ہیں۔ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ خدا سے محبت پیدا کرتی ہیں اور انسان کو زائد آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتی ہیں۔

(۱۱) چھٹا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی تعریف سے حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ اللہ والوں کی دوستی سے اللہ خوش ہوتا ہے اور تعریف کرنے والے کے لئے سنگنائی سے خاک میں کشادگی کا سبب ہوتی ہے۔ چنانچہ جب سخی بن معاذ جو امام ہرئی اور شیخ الاسلام عبداللہ انصاری کے استاد

تازہ ہوں اور لوگ ایسے گوشہ نشینوں کی طلب و جستجو کے جانبائل ہو سکیں اور ان کی سعادوں سے برکت حاصل کر سکیں اور خود بھی سعادت دارین سے مستمتع ہوں۔

(۹) نواں فائدہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جھوٹے دعویٰ دار پیدا بہت ہو چکے ہیں۔ اچھوں کے بھیس میں اپنا الو سیدھا کرنے کی فکر میں ہیں اور جو حقیقت میں کچھ ہیں تو وہ کبریت امر کی طرح نایاب ہو چکے ہیں تو ایسے زمانے میں اللہ والوں کے تذکروں کو غنیمت سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی نے حضرت شبلی سے فرمایا کہ اس دور میں کوئی ایک آدمی بھی کسی بات میں تمہارا ہم خیال ہو تو اس کا دامن بھگم لو۔ (۱۰) دسواں فائدہ یہ ہے کہ دعویٰ کرنے والا اگرچہ محقق نہیں تاہم من تشبہ بقوم فهو منهم جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنید بغدادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان مدعیوں کی قدر کیجئے کیونکہ یہ اپنے تئیں محقق ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی قدم بوسی کیجئے کہ ہمت بلند رکھتے ہیں۔ اگر ان کی ہمت بلند نہ ہوتی تو کسی اور دوسری چیز کا دعویٰ کرتے۔

اور لوگوں تک ان کے دافعات پہنچاتا ہے تو اس کو بھی ان میں شمار کئے جانے کی امید کی جاسکتی ہے۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے المرء مع من احبہ اس قول کے بموجب حبان خدا سے محبت رکھنے والا بھی انہیں میں سے ہے اور عظیم قرب میں بھی ان کا نزدیک و ہم نشین ہے اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور کون جانے کہ یہ دولت کسے نصیب ہو۔

اس کے علاوہ اور بہت سے فائدے ہیں قابل غور بات یہ ہے کہ حبان حضرات کی محبت کا یہ عالم اور یہ مقام ہے تو حصہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کا وقت میں رہنے والوں کا عالم کئی گنا زیادہ ہوگا۔

مصطفیٰ اندر جہاں آنکھ کسے جوید ز عقل

آفتاب اندر جہاں آنکھ کسے جوید سہا

جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوں اس وقت کون ہے جو عقل کی پروا کرے جیسا کہ دنیا میں سوچ کی روشنی پھیلی ہو تو کون ہے جو سہا ستارے کی تلاش کرے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سبب تحریر قصیدہ "اطیب النعم فی مدح سید العرب والعجم" میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب اور آپ کے دلائل نبوت کا پھیلانا بلاشبہ شہر برکات و موجب درجہ ہے۔ حضرت باقر آگاہ مدرسہ "ہست بہشت" کے دیباچہ

(۱۱) کل برہا قیامت یہ حضرات اپنی تعریف کرنے والوں اور محبت رکھنے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ دیکھیے اصحاب کہف کا کتا چند قدم ان کے ہمراہ چلا اس کو بھی ان میں شامل کر دیا گیا۔ اسی طرح ہر وہ آدمی جو اپنے آپ کو اہل اللہ کی کمند میں گرفتار کر دیتا ہے اور ان لوگوں سے بہت رکھتا ہے اور انہیں کے تذکروں میں مشغول ہے

فسماعہ حلالی فاما کان من الجہر وسخف فسماعہ
حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر کے متعلق
پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا۔ وہ ایسا کلام ہے اس میں جو
اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو بُرا ہے وہ بُرا ہے۔ اور اچھا وہ
ہے جس میں نصیحت و حکمت اور اس کی نعمتوں اور بخششوں
کا ذکر اور صالحین کی صفت اور متقین کا وصف ہے اس کا
سننا حلال ہے اور وہ کلام جس میں ٹیلولوں اور منزلوں اور
زمانوں اور قوموں کا ذکر ہے اس کا سننا جائز ہے۔ اولہ
جس میں سچو یا عیب جوئی اور رکیک و مخفی امور ہوں
تو ان کا سننا حرام ہے۔

قصیدۂ بانٹ سعاد کا واقعہ مشہور ہے جس کو کعبہ
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سنایا تھا اور یہ
مشہور واقعہ مدارج النبوة اور شواہد النبوة وغیرہ کتابوں
میں تفصیلاً مذکور ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوة
میں لکھا ہے کہ عمرۃ القضا کے موقع پر انشاء راہ میں حضرت
عبداللہ بن رواحہ جو مخلص صحابی اور اسلامی شاعر تھے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی ہمار پکڑے ہوئے
اور جزیہ اشعار پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ حضرت عمرؓ نے
انہیں روکنا چاہا مگر حضورؐ نے انہیں روکنے سے منع فرمایا اور
کہا کہ انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ اشعار کفار کے دلوں میں تیر
کے مانند اثر کرتے ہیں۔

اور اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ شعراء جو حضور
صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے شرک کفار کو دُور کرتے تھے

میں فرماتے ہیں۔ عقائد اور فرائض کے بعد سب سے بہترین
اور خوش ترین عبادت نوافل و مستحبات اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر و شمائل کا مطالعہ اور تذکرہ ہے۔
اچھی آواز سے کلام پاک کی تلاوت کرنا اور ایسی ثنویات
اور قصائد کا پڑھنا جس میں انبیاء کرام اور خصوصاً حضور
اکرمؐ کا ذکر ہو اور صلحاء اور اولیاء کے فضائل و مناقب
بیان کرنا جائز ہی نہیں بلکہ افضل و احسن ہے کیونکہ
اچھی آواز کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ
وہ موافق شریعت سے خالی ہو۔ مقامات موسیقی کی رعایت
کرنا الفاظ و حروف میں تکرار کرنا اور آواز کے زیر و بم
تالیان بجانا وغیرہ نہ ہو۔ مقصد یہ کہ اس میں لہو و لعب
کا شائبہ نہ ہو۔

یعنی شرح کنز کے مصنف کس کی شہادت
قبول نہ کی جائے؟ اس باب میں فرماتے ہیں ان اشعار
شعرا فیہ وعظاً وحکمة فہو جائز یعنی
اگر ایسا شعر پڑھا جائے جس میں نصیحت اور حکمت ہو تو
وہ جائز ہے۔

اور شیخ ابو نجیب عبدالقادر سہروردی آداب
المریدین میں فرماتے ہیں: اما القصائد والاشعار
فقد سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الشعر
فقال هو الکلام حسنہ حسن وقبیحہ قبیح
فالحسن منه ما کان من الموعظ والحکمہ وذكر
اللہ ولعمائہ ولعت الصالحین وصفۃ المتقین

قرن سابق میں بھی تقریبات مشرورہ، اور اکابر کی تشریف آوری کے مواقع پر اس کا معمول رہا ہے اور کبھی کبھی متقی علماء سے بھی اس کا صدور ہوا ہے جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے مگر اس کا ظہور ان حضرات سے بسبیل اتفاق ہوا کہ تاہنا نہ کہ التزاما۔

مذکورہ باتوں سے یہ بات ظاہر و روشن ہو جاتی ہے کہ بزرگوں کے فضائل و شمائل پر منقول قصائد جبکہ وہ محذورات شرعی سے خالی ہوں تو ان کو شرعی حیثیت سے جائز قرار دیا جائے گا اگرچہ کہ بعض ناقدین اس کو بدعت و ضلالت کہتے اور پڑھنے والوں پر طعن کرتے ہیں، ان کا کوئی اعتبار نہیں۔

بیمہ و فائدہ

اور حضورؐ کی نعت بیان کرتے تھے، وہ تین حضرات ہیں: حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ۔ روضۃ الادب میں لکھا ہے کہ حضورؐ کے شعراء اور خدام کی تعداد مردوں میں ایک سو اٹھتر اور عورتوں میں گیارہ تھی۔

مرزا مظہر جان جاناں اپنے سولہویں خط میں لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص جو فتنہ کا محل نہ ہو (یعنی عورت یا امرد) اور موزوں اشعار موزوں آواز میں محذورات شرعی کے بغیر پڑھے، اس سے سننے والوں کے باطن میں کسی قسم کا فساد نہ پیدا ہو بلکہ اس کے سننے سے کسی قسم کی خوشی یا درد دل میں پیدا ہو، اس قسم کا سماع جائز ہے۔ کیونکہ یہ دو جائز اموروں سے مرکب ہے۔ ایک کلام موزوں، دوسرا آواز موزوں، پھر یہ کیسے ناجائز ہو سکتا ہے۔

عقل سے کام لیجئے، نہ کہ جذبات سے !

کسی شخص یا گروہ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ایک لفظ میں یہ کہ وہ انتہائی جذباتی مواقع پر انتہائی عقلی فیصلے کر سکے۔ اسی کو صبر کہتے ہیں۔ زندگی ایک مسلسل امتحان ہے جس میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی جذبات سے مغلوب ہو جائے۔ وہ مؤثر ذہن کے تحت کارروائی کرنے لگے۔ ایسے مواقع پر اپنے عقل و ہوش کو باقی رکھنا اور واقعات سے الگ ہو کر واقعات کے بارے میں فیصلہ کرنا قرآن کی اصطلاح میں صبر ہے۔ اور یہی کسی کامیابی کی واحد یقینی ضمانت ہے۔

ولکم النصیر ما صبرتم (الرسالۃ)

تشریف آوری

اعلیٰ العالی حضرت مولانا ابوالحسن صدر الدین سید شاہ محمد طاہر صاحب قبلہ قادری دہمت برکات اللہ

ناظم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت قطب دہلی

بالکل اچھے ہو گئے ہیں۔ اس واقعہ سے آپ کو بے انتہا مسرت حاصل ہوئی۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توجہ خاص کا نتیجہ تھا کہ حضرت امام بخاری کی بیانی لوٹ آئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گزیدہ مستیوں کی رہبری فرماتے ہیں اور وقتاً فوقتاً ان کی ہدایت کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک روز شب میں حضرت ابوعلیٰ کے خواب میں آپ تشریف فرما ہو کر کہنے لگے کہ اے ابوعلیٰ تو کیوں پریشان ہے، یحییٰ بن یحییٰ کے مزار پر حاضری دے کر تیری حاجت پیش کر انشاء اللہ تیری حاجت پوری ہوگی، حضرت ابوعلیٰ بہت بڑے متقی پرہیزگار بزرگ تھے۔ کسی وجہ سے آپ پریشاں حال رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت و حکم کے مطابق آپ بعد نماز فجر حضرت یحییٰ بن یحییٰ کے مزار پر حاضری دیتے ہوئے اپنی حاجت پیش کئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہوئی۔ آپ نہایت درجہ مسرت کے ساتھ اپنے

اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ جس نے سید المرسلین خاتم النبیین و المرسلین پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کو حیات ابدی عطا فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی حیات جاودانی عطا فرمایا ہے۔ ان انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے برکات و فیوضات اور تصرفات جاری و ساری ہیں اور رہتی دنیا تک جاری و ساری رہیں گے۔ اس قول کی صداقت ان حقیقت آمیز واقعات سے ہو سکتی ہے۔

حضرت امام بخاری کی آنکھیں بچپن میں
بہت ہی اچھی تھیں بعد ازاں رفتہ رفتہ بینائی جاتی رہی جسکی وجہ سے آپ کی والدہ ماجدہ فکر و پریشانی میں کبیدہ خاطر رہتی تھیں۔ ایک روز شب میں آپ کے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے مائی تیرے بچے کے آنکھ اچھے ہو گئے ہیں۔ آپ صبح سویرے کیا دیکھتی ہیں کہ اپنے بچے کی بینائی لوٹ آئی ہے اور آنکھ

مکان کو واپس آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی حاجت پوری فرما سکتے تھے، لیکن امت پر غلبہ کرنا مقصود تھا کہ اپنے مقام اور وطن کے اولیاء اللہ اور بزرگان دین کے عزائمات سے برکات و فیوضات جاری و ساری رہتے ہیں۔ لہذا اپنی اپنی حاجتیں پیش کرنے سے وہ اللہ کے پاس دعا مانگتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں یا ان اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی برکت اور وسیلہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا شکر و احسان ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ کی برکت سے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات ابدی عطا فرمایا ہے۔ آپ کی حیات ابدی کا ثبوت ان روشن واقعات سے ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی علیہ السلام کے پاس ایک شخص حدیث پڑھنے کے لئے آیا اور دریافت کیا کہ آپ حدیث کن سے پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بالراست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہوں۔ لیکن اس شخص کو آپ کی بات کا یقین نہیں آیا۔ اور اپنے مکان واپس آگیا۔ شب میں وہ سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابوالحسن بڑا کہتا ہے۔ میں نے ہی انہیں حدیث پڑھایا ہے۔ دوسرے دن وہ آدمی حضرت شاہ ابوالحسن خرقانی علیہ السلام

کی خدمت میں حاضر ہوا اور حدیث پڑھنے لگا۔ بعض جگہوں پر آپ اسکو روکتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم حدیث پڑھ رہے ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتا ہوں اور جب آپ کے چہرہ مبارک پر شکن پاتا ہوں تو معلوم کرتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ (تذکرۃ الاولیاء) ایک صاحب ولایت و کرامت بزرگ ایک روز ایک محدث کے درس حدیث میں حاضر ہوئے۔ محدث صاحب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ولی موصوف نے حدیث کو سن کر فرمایا یہ حدیث بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز یوں نہیں فرمایا۔ محدث صاحب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حضرت موصوف نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر تم دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہیں۔ محدث صاحب نے اوپر سر اٹھایا اور ولی موصوف نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا۔

اندلس کے ایک مرد صالح کے فرزند کو شاہ روم نے قید کر لیا اور تین سو روپے جرمانہ لگا دیا۔ آپ فوراً اپنے وطن سے نکل کر مدینہ منورہ کے لئے روانہ

روشن دلیل ملاحظہ ہو: حضرت امیر خسروؒ ایک روز حضرت شاہ شرف الدین بوعلی قلندرؒ پانی پتی کی ملاقات کے لئے پانی پت تشریف لے گئے۔ حضرت شاہ بوعلی قلندرؒ پانی پتی نے اپنے دوران گفتگو امیر خسروؒ سے فرمایا کہ میں جب رحمۃ اللعالمین کی مجلس میں حاضر تھا تو اس وقت تمہارے پیر و مرشد حضرت نظام الدین اولیاءؒ وہاں حاضر نہیں تھے کیا وجہ تھی؟ حضرت امیر خسروؒ وہاں سے واپسی کے بعد جب حضرت نظام الدین اولیاءؒ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تو آپ نے حضرت شاہ بوعلی قلندرؒ پانی پتی کا پیام پہنچایا کہ جب حضرت موصوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے تو آپ اس مجلس میں نہ تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ نے فرمایا کہ میں اس وقت حضور صلعم کے پیچھے والے کمرے میں موجود تھا کیا شاہ بوعلی قلندرؒ مجھ کو دیکھ نہ سکا؟

حضرت امیر خسروؒ جب دوبارہ پانی پت گئے تو حضرت نظام الدینؒ کا پیام سنایا تو آپ اسی وقت حضور صلعم کی مجلس میں پہنچے اور آپ صلعم کے پیچھے والے کمرے میں غور سے دیکھنے لگے تو حضور صلعم نے فرمایا کیا تم نظام الدینؒ کو دیکھتے ہو؟ وہ پیچھے والے کمرے میں ہے۔ آپ اس وقت حضرت نظام الدینؒ اولیاءؒ کو وہاں دیکھ کر خوش ہوئے۔

(حیات حضرت نظام الدینؒ اولیاءؒ)

بزرگان دین اور اولیاء اللہ جب بلند مرتبہ پر فائز

ہوتے ہیں تو درود و یار، وقت و فاصلے کے قید و بند سے

ہوئے۔ راستہ میں ایک دوست سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو۔ بتایا کہ ان کے فرزند کو روم نے قید کر لیا ہے اور تین سو روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ اتنا روپیہ میرے پاس کہاں ہے جو دیکھ رہا کر اسکوں، اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لیکر جا رہا ہوں۔ دوست نے کہا کہ مدینہ منورہ ہی جانے کی کیا ضرورت ہے۔ حضور صلعم سے ہر مکان پر ہی فریاد کی جاسکتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فریاد رس کی وہیں سے مدد فرماتے ہیں۔ مرد صالح نے کہا کہ سچ ہے مجھے تو وہیں حاضری دینا ہے۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ پہنچے ہیں، اور گنبد خضرا میں حاضر ہو کر اپنی فریاد پیش کرتے ہیں۔ رات میں وہ جب سوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ فرماتے ہیں کہ تم فوراً اپنے وطن پہنچو۔ اس حکم کے پاتے ہی فوراً آپ اپنے وطن کے لئے روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر کیا دیکھتے ہیں کہ اپنا فرزند وہاں موجود ہے۔ حال دریافت کرنے پر فرزند دلبند نے بتایا کہ ”فلاں رات مجھے اور میرے سب ساتھی قیدیوں کو بادشاہ نے خود ہی رہا کر دیا ہے۔ اس مرد صالح نے حساب لگا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ وہی رات تھی جس رات کو حضور صلعم کی زیارت ہوئی تھی اور حضور صلعم نے فرمایا تھا کہ جاؤ اپنے شہر پہنچو۔

(حجۃ اللہ علی العالمین)

سید المرسلین کے حیاۃ النبی ہونے کی ایک اور

سے آزاد ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے بیچ وقتہ نماز کعبۃ اللہ میں ادا کرتے ہیں اور بعض مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جب چاہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل و کرم ہے کہ وہ اپنی قدرت میں ان کو دخل دیا ہے۔ خالق کائنات خدائے قدوس خود اپنے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اللہ کے ملائک بھی درود بھیجتے ہیں اور امت کے برگزیدہ ہستیاں بھی درود بھیجتے ہیں۔ حضور سرور دار دو عالم رحمۃ اللعالمین ان درود پڑھنے والوں پر اپنی نگاہ خاص فرماتے ہیں۔

حضرت رابعہ بھریؒ جس شب پیدا ہوئیں اس وقت آپ کے والد کے پاس خرچ کے لئے کچھ نہیں تھا۔ اسی فکر پریشانی کے عالم میں وہ سو گئے تو انہوں نے حضور صلعم کو خواب میں دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بھتی دختر جو پیدا ہوئی ہے آگے چل کر زاہدہ و عابدہ ہوگی اور ایک عالم کو اس سے فیض پہنچے گا، میرا یہ پیام امیر بصرہ کو پہنچانا وہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضور صلعم نے فرمایا کہ تم جو ہر روز شب میں ایک سو مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے اور شب جمعہ چار سو مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے لیکن پچھلی جمعہ کو تم درود پڑھنا بھول گئے اس کے کفارہ کے طور پر اس خط کے لانے والے کو چار سو دینار دے دیں۔

حضرت رابعہ بھریؒ کے والد بموجب ہدایت حضور

صلعم آپ کا یہ پیام خط کی صورت میں لکھ کر امیر بصرہ کے محل کو پہنچے اور دربان کے ذریعہ یہ خط آپ نے امیر بصرہ کے پاس روانہ کیا۔ امیر بصرہ نے اس خط کو پڑھ کر تھوڑی دیر کے لئے فرط مسرت و محو حیرت میں کھو گیا اور فوراً اپنے وزیر کو بلا کر حکم دیا کہ دس ہزار دینار غریبوں میں تقسیم کر دئے جائیں۔ خادم کے ذریعہ اس خط کے لانے والے کو بلانا چاہا اور پھر فوراً ہی سینھل کر کہا کہ حضور اکرم صلعم کے پیام پر مجھ ہی کو جا کر بلانا چاہئے۔ لہذا اس نے خود ہی جا کر ان سے ملاقات کی اور اندر لا کر بیٹھے اہتمام سے مسند پر بٹھایا اور پورا حال دریافت کیا۔ آپ نے پچھلی شب کا واقعہ سنایا اور حضور صلعم کی ہدایت پیش کی۔ یمن کے امیر بصرہ نے چار سو دینار آپ کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آئندہ آپ کو جو بھی ضرورت و حاجت ہوگی مجھ ہی سے پوری کریں۔ بعد ازاں باادب و احترام آپ کو وہاں سے رخصت کیا۔

اللہ رب العالمین حضور سرکار دو عالم رحمۃ اللعالمین و سید المرسلین کے طفیل سے امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص تمام امت پر بارانِ رحمت کے مانند ہوتی رہے۔

آمین۔ تم آمین

والخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین

اسلامی قانون سازی کا تاریخی جائزہ

از حافظ بشیر الحق قریشی ادہونی فضل العلماء (مدرس) بی او بی (عثمانیہ)

(استاذ دارالعلوم لطیفہ مکان حضرت قطب دیوبند)

اسلامی قانون کے سارے اصول و فروع اور کلیات و جزئیات ایک منظم اور مربوط شکل میں موجود ہیں اور اس کے تمام جزئیات کسی نہ کسی قاعدہ کلیہ کے تحت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیاس وہی معتبر قرار دیا گیا جس کی بنیاد قرآن و حدیث اور اجماع پر رکھی گئی ہو۔ موجودہ دور میں بدلتے ہوئے حالات اور ان کے جائز تقاضوں کے تحت اسلامی قانون کی تطبیق اور جدید مسائل کا حل اور ان کی شرعیت کی جو راہیں تلاش کی جا رہی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہیں کہ مسلم ممالک سے غیر اسلامی نظما ہائے حیات کا خاتمہ ہو جائے اور لیٹھ علی الدین کلمہ کی تفسیر خدائی قانون کے نفاذ کی صورت میں نمایاں ہو جائے۔ ذیل کا مضمون ازہر یونیورسٹی کے سابق پروفیسر ابو الباقا خلاصہ تاریخ تالیف الشریع الاسلامیہ کا ترجمہ ہے۔ طوالت کی وجہ سے مضمون کو دو حصوں میں شائع کیا جا رہا ہے۔ انشاء اللہ اس کا مکملہ اور اختتام اللطیف کے آئندہ شمارہ میں پیش کیا جائے گا۔

بشیر الحق غفرلہ

دوسرے وہ قوانین جن کو مجتہدین صحابہ تابعین اور ائمہ مجتہدین نے تشریع الہی کے نصوص اور ان نصوص کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے استنباط کیا۔ اس قسم کی تشریع بھی اپنے مصدر اور مرجع کے لحاظ سے تشریع الہی سمجھی جاتی ہے اور مجتہدین کی جدوجہد اور استنباط و استخراج کے لحاظ سے تشریع وضعی سمجھی جائے گی۔

تشریع اسلامی سے ہماری مراد دو قسم کے قوانین ہیں۔ اس اعتبار کے لحاظ سے ہم نے تشریع اسلامی

اصطلاح شرعیہ میں تشریع کے معنی اُن قوانین کا مقرر کرنا ہے جن سے اعمال مکلفین کے احکام معلوم ہوتے ہوں۔ اگر اس تشریع کا مصدر قرآن ہے تو یہ تشریع الہی ہے اور اگر اس کا مصدر انسانی افراد اور جماعت ہے تو یہ تشریع وضعی ہے۔ پھر قوانین اسلامیہ دو قسم کے ہیں۔

ایک وہ قوانین جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا اور اپنے رسول کو جن کا الہام کیا اور جن احکام پر اپنے رسول کو برقرار رکھا۔ یہ تمام خالص تشریع الہی ہے

کے چار دور متعین کیا۔

دور اول: عہد رسولؐ ہے جو حضور اکرمؐ کے آغاز نبوت ۳۱ء سے لے کر وفات ۶۳ء تک پھیلا

ہوا ہے جس کی کل مدت بائیس برس اور چنڈا ماہ ہے۔ یہ زمانہ تشریع اسلامی کی ایجاد و تکوین اور تشکیل کا دور ہے۔

دور دوم: عہد صحابہ ہے جو گیارہ سن ہجری سے لے کر پہلی صدی ہجری کے اختتام تک پھیلا ہوا ہے جس کی مدت تقریباً نو دس سال ہوتی ہے۔ یہ زمانہ تشریع اسلامی کی شرح و تفصیل اور تکمیل کا دور ہے۔

دور سوم: عہد تدوین ہے جو ایک سو ہجری سے لے کر تین سو پچاس ہجری تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ دور ائمہ مجتہدین ہے جس کی مدت تقریباً ڈھائی سو برس ہے۔

دور چہارم: عہد تقلید ہے جس کی ابتداء چوتھی صدی ہجری کے وسط سے ہوئی اور خدا ہی جانے اسکی انتہا کب ہوگی۔ یہ دور جمود و توقف کہلاتا ہے۔

عہد رسولؐ یہ دور اپنی عمر کے لحاظ سے صرف بائیس سال اور چنڈا ماہ پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اثرات نہایت وسیع اور وسیع ہیں کیونکہ اسی دور میں قرآن و حدیث میں احکامات کے نصوص فراہم ہوئے اور کئی مصادر اور دلائل کی طرف رہنمائی حاصل ہوئی اور

اسی عہد میں اسلامی قانون سازی کے اصول کلیہ وضع ہوئے جو ہر دور اور ہر زمانے میں ہدایت کا سامان ہیں اور ان ہی کی روشنی میں ان احکام کا عمل حاصل ہو سکتا ہے جن کے متعلق کوئی نص وارد نہیں ہے۔ بالفاظ دیگر عہد رسولؐ میں تشریع کامل کی بنیاد رکھی گئی۔

اس عہد کے دو دور ہیں۔ پہلا دور حضور اکرمؐ کی بعثت سے لے کر ہجرت تک ہے جس کی مدت بارہ برس اور چنڈا ماہ ہے۔ اس زمانہ میں مسلمان ضعیف اور کمزور تھے اور حکومت و سلطنت کے لوازم بھی موجود نہ تھے اور ان حالات میں امت کی تکوین کا موقعہ نہیں مل سکا اور حضور اکرمؐ کی تمام تر توجہ لوگوں کو بتوں کی عبادت سے باز رکھنے اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے میں صرف ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی اشاعت کے سبب مخالفین کا خاصا گروہ وجود میں آچکا تھا جو حضور اکرمؐ اور مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا اور دعوت اسلامی کے انسداد کیلئے ہر ممکن جدوجہد کر رہا تھا۔

یہ ایسے حالات تھے کہ نہ تو اس دور میں اس بات کی گنجائش رہی اور نہ کوئی شئی باعث و محرک ہی کہ شہری اور تجارتی قوانین وغیرہ اور عملی احکام وضع کئے جاتے۔ اسی لئے قرآن کی مکی سورتوں میں مثلاً یونس۔ رعد۔ فرقان۔ یسین اور حدید میں احکام عملیہ کی آیات نہیں

ہیں، بلکہ اکثر آیات، عقیدہ و اخلاق، عبرت و وعظمت انبیاء اور گذشتہ قوموں کے حالات و واقعات سے متعلق ہیں۔

دوسرا دور حضور اکرم کی ہجرت سے لے کر وفات تک ہے جو دس سال پر مشتمل ہے۔ اس دور میں اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہوا اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اور دعوت کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں، وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتی گئیں۔ جس کی وجہ سے امت کی تشکیل عمل میں آئی اور حکومت کی شان پیدا ہو گئی۔ ان بدلتے ہوئے حالات کے تحت اس نوزائیدہ امت کے لئے انفرادی اور اجتماعی مسائل میں قانون سازی کی ضرورت پیدا ہو گئی۔ اسی لئے نکاح و طلاق، میراث و معاملات حدود و تعزیرات اور جنگ و صلح وغیرہ یہ تمام احکام مدنیہ منورہ میں تقرر کئے گئے اور مدنیہ منورہ میں نازل ہونے والی سورتوں کے اندر ان ہی موضوعات سے متعلق آیات نازل کی گئیں۔ چنانچہ بقرہ، آل عمران، النساء، مائدہ، انفال، توبہ، نور اور احزاب آیات احکام پر مشتمل ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ عقائد و اخلاق اور قصص و واقعات کی آیات بھی موجود ہیں۔

عہد رسولؐ میں قانون سازی کا اختیار

اس عہد میں قانون سازی کا اختیار صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حاصل تھا۔ آپ کے سوا کسی مسلمان کو اپنے نفس و ذات کے

معاملہ میں یا غیر کے معاملہ میں قانون سازی کا کوئی حق و اختیار نہ تھا، اس لئے کہ ذات رسالت مآب کی موجودگی اور آپ کی طرف تمام معاملات میں رجوع کی سہولت کے باعث مسلمانوں میں سے کسی فرد نے بھی یہ جرات نہیں کی کہ کسی واقعہ یا حادثہ میں اپنے اجتہاد سے فتویٰ دے یا کسی جھگڑے میں اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے، بلکہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آیا یا اختلاف رونما ہوتا، یا کوئی سوال پیدا ہوتا یا فتویٰ کی ضرورت ہوتی، تو صحابہ کرام حضور اکرم کی طرف رجوع کرتے۔ آپ ہی فتویٰ صادر کرتے اور ان کے خصوصیات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرتے اور ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔

کبھی قرآنی آیت یا آیتوں کے ذریعہ جن کی وحی آپ کی طرف کی جاتی، کبھی آپ اپنے اجتہاد کے ذریعہ اور کبھی آپ کی عقل، اندازہ اور مستورہ کے ذریعہ فیصلوں کا صدور فرماتے۔ اور آپ پر جو کچھ فیصلے و احکامات، صدور پذیر ہوتے وہ مسلمانوں کیلئے قانون تھا جس پر عمل کرنا پوری ملت پر واجب تھا۔ یہ قانون اور تشریع چاہے وہ وحی الہی سے ہو یا آپ کے اجتہاد سے ہو۔

بعض روایات میں آیا ہے کہ عہد رسولؐ میں بعض صحابہ نے اجتہاد کیا اور بعض خصوصیات اور قائل کے اندر اپنے اجتہاد سے حکم کا استنباط کیا جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب کو مین کا قاضی بنا کر بھیجا تو ان کے بارے میں فرمایا۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے

لئے ایک اجر ہے۔

اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ دو صحابی سفر کے لئے نکلے۔ نماز کا وقت آیا اور پانی نہ ملا تو دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ ابھی وقت نماز باقی تھا کہ پانی فراہم ہو گیا۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنی نماز لوٹائی اور دوسرے شخص نے پہلی نماز کو نہیں لوٹایا۔

اس قسم کے حواقیات عہد رسول میں رونما ہوئے ہیں ان سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ عہد رسالت میں رسولؐ کے سوا کسی اور شخص کو قانون سازی کا حق حاصل تھا کیونکہ ان جزئیات میں بعض وہ ہیں جو ایسے خاص حالات میں واقع ہوئے کہ مسافت کی دوری سے رسول کریمؐ تک رجوع کرنا ناممکن تھا اور وقت کے فوت ہونے کا خوف تھا۔ اور ان میں سے بعض فیصلے اور فتوے نصوص شرعیہ کی تطبیق پر تھے نہ کہ قانون سازی پر۔ اور کسی واقعہ یا فیصلہ میں جو کچھ بھی کسی صحابی کے اجتہاد سے صادر ہوا ہے وہ اس وقت تک مسلمانوں کے لئے لازم و حجت نہیں ہو سکے جیتنا کہ رسول کریمؐ ان کے اجتہاد اور فیصلے کو برقرار اور باقی نہ رکھیں۔ غرض رسول کریمؐ اپنی زندگی میں قانون سازی کا پورا پورا حق و اختیار رکھتے تھے۔ اور اگر کوئی چیز دوسرے سے صادر ہو تو صرف آپ کے جائز قرار دینے ہی سے وہ اجتہاد اور فیصلہ تشریع ہو سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عہد رسولؐ میں کسی واقعہ

دل کو ہدایت عطا فرمائے گا اور تمہاری زبان سے حق جاری فرمائے گا۔ جب بھی تمہارے نزدیک خصوصیت کے دونوں فریق بیٹھیں تو فوراً فیصلہ نہ کرو۔ پہلے دونوں فریق کی بات پوری طرح سن لو۔ اس لئے کہ ایسے وقت میں تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ حق تم پر واضح اور روشن ہو جائیگا۔

اور اسی طرح معاذ بن جبلؓ کو آپ نے یمن بھیجا اور کہا تم کیونکر فیصلہ کرو گے۔ جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو اور اس کے فیصلے کے لئے کوئی ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسولؐ میں نہ ہو۔ معاذ نے عرض کیا ایسے موقع پر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ حضور اکرمؐ نے فرمایا الحمد للہ الذی وقف رسولؐ، رسول اللہؐ لہما یرضیٰ رسولہ تمام حمد کا ستر اور اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسولؐ کے قاصد کو اس بات کی توفیق عطا فرمائی جس سے اللہ اور اس کا رسولؐ راضی ہے۔ اور جیسے حذیفہؓ یامانی جن کو رسول کریمؐ نے دو ایسے پڑوسیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے بھیجا جو درمیانی دیوار کے معاملہ میں جھگڑا کر رہے تھے، اور ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ دیوار اس کی ہے۔

اور اسی طرح عمر و بن عاصؓ جن سے رسول کریمؐ نے ایک دن فرمایا تم اس مقدمہ میں فیصلہ کرو۔ حضورؐ عمر و نے کہا میں اجتہاد کروں درآں حالیکہ آپ موجود ہیں؟ ارشاد فرمایا۔ ہاں! اگر تم صواب پر ہوں تو تمہارے لئے دو اجر ہیں اور اگر تم سے خطا ہو جائے تو تمہارے

واقعہ کے متعلق دورائے نہیں ملتی ہیں۔

عہد رسولؐ میں تشریح کے اصول و مصادر

عہد رسولؐ میں تشریح کے دو مصدر اور دو

اصل ہیں۔ وحی الہی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،

کا اجتہاد۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا جس کے لئے قانون

سازی کی ضرورت ہوتی چلے وہ خصوصیت ہو یا کوئی

سوال ہو یا کوئی استفتاء ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف

ایک آیت یا چند آیات کی وحی فرماتا۔ اور اس میں وہ حکم

بیان کر دیا جاتا اور نبی کریمؐ وہ قانون مسلمانوں تک پہنچا

دیتے اور یہ قانون واجب الاتباع ہو جاتا تھا اور کبھی

ایسا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی صورت اور واقعہ سے متعلق

اپنے نبی کی طرف کوئی وحی نازل نہیں فرماتا ایسے موقعہ پر

رسول کریمؐ اجتہاد فرماتے اور آپؐ کا اجتہاد جس نتیجہ

پر پہنچتا اسی کے مطابق فیصلہ صادر فرماتے۔ اگر کوئی

سوال ہے تو جواب ارشاد فرماتے۔ اگر کوئی استفتاء ہو

تو فتویٰ دیتے اور آپؐ کا اجتہاد بھی وحی الہی کی طرح

واجب الاتباع ہوتا۔ جو کوئی قرآن کی آیات یا احکام کا

مطلب اللہ کرے اور مفسرین کے بیان کردہ اسباب نزول کو

پیش نظر رکھے تو اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی

کہ قرآنی احکام کا نزول اسی وقت ہوتا ہے جب کہ کسی

حادثہ کے وقوع کے وقت قانون بیان کرنے کی ضرورت

لاحق ہو جاتی ہے جیسے ترکہ کے معاملات میں خصوصیت

واقع ہوئی تو اس کے لئے احکام میراث صادر کئے

گئے اور جب بعض شوہروں کو حد قذف کی تشریح کے

وقت تشویش ہوئی تو اس کے لئے زوجین کے درمیان

لعان کا حکم بیان کیا گیا۔

اور اسی طرح اشہر حرم اور شراب سے متعلق

تیسریج کی گئی: یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ

قِتَالِ فِيهِ۔ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ، وَصَدُوا عَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ۔ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

قُلْ فِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهَا الْكَبِيرُ

مَنْ لَفَعَهَا۔

اور جو کوئی احادیث احکام کا، اور محدثوں کی

ان روایات کا جو انہوں نے ان احادیث کے ورود کے

اسباب بیان کئے ہیں مطالعہ کرے گا تو اس پر یہ واضح ہو

جائے گا کہ رسول کریمؐ کے تمام اجتہاد وحی حکم کسی خصوصیت

میں فیصلہ کے لئے یا کسی واقعہ میں فتویٰ کے لئے یا کسی سوال

کے جواب میں بیان کئے گئے ہیں۔ چنانچہ بعض صحابہ نے

عرض کیا یا رسول اللہ! ہم تمہیں ہمدردوں میں سفر کرتے

ہیں، اور ہمارے نزدیک تمہیں پانی جو وضو کے لئے کافی ہو،

موجود نہ ہو تو کیا ہم ہمدرد کے پانی سے وضو کر لیں؟ حضورؐ

نے ارشاد فرمایا ہوا الطہور ماء، الخلیع صیۃ اور

اس جیسی اور بھی مثالیں کتب حدیث میں ملتی ہیں جو حدیث

کے وقائع کا علم حاصل ہو سکتا ہے۔

غرض عہد رسول میں جو بھی احکام قانون بیان کئے گئے ان کی اصل وحی الہی اور اجتہاد نبوی تھی، قانون سازی کی ضرورت کی بنا پر اصل اول کی نسبت جو احکام نافذ کئے گئے ان کے متعلق رسول کریم کی ذمہ داری صرف تبلیغ و تفسیر تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ اور نیز فرمایا: ونزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم۔

اور اصل ثانی (اجتہاد نبوی) سے جو احکام صادر ہوئے وہ بھی الہام الہی کی تعبیر اور بیان تھے اور کبھی کسی حکم کا استخراج و استنباط، مصلحت، اسلامی شریعت کی اسپرٹ اور ان احکام اجتہادیہ کی روشنی میں کرتے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے الہام کیا۔ یہ سب احکام الہیہ ہیں جن میں رسول کا فرض صرف بیان اور تعبیر ہے، جو آپ اپنے قول اور فعل سے کیا کرتے تھے، اور وہ احکام اجتہادیہ جن کا اللہ تعالیٰ سے الہام نہیں وہ آپ کی بحث و نظر کا ثمرہ ہیں اور یہ تمام احکام نبویہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر برقرار نہیں رکھتا جب تک کہ وہ صحیح نہ ہوں اور اگر درست نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صواب کی طرف لوٹا دیتا تھا جیسا کہ اس کی مثال بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ستر مشرک قیدی گرفتار ہوئے اور قیدیوں کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ

میں اجتہاد کیا اور بعض صحابہ کرام سے مشورہ لیا حضرت ابو بکرؓ نے یہ رائے ظاہر کی کہ جو لوگ فدیہ دینے تیار ہیں ان سے فدیہ لیا جائے۔ اپنی اس رائے کا سبب بھی انہوں نے بیان کیا قومک و اہلک استبقھم لعن اللہ یتوب علیہم وخذ منہم فدیۃ تقویٰ اصحابک وہ لوگ آپ ہی کی قوم سے ہیں ان کو زندہ رکھئے شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا کرے اور ان سے فدیہ لیجئے تاکہ آپ کے اصحاب کو تقویت حاصل ہوگی۔

حضرت عمرؓ نے یہ رائے دی کہ ان سے فدیہ نہ قبول کیا جائے بلکہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسکا یہ سبب بیان فرمایا: کذبوک و اخرجوک فقد همهم واضرب اعناقہم هولاء ائمتہ الکفار واللہ اعناک عن الفداء ان ہی لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہی لوگ کفر و شرک کی سرپرستی کرتے ہیں، لہذا ان کی گردنیں اڑا دی جائے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے فدیہ سے بے نیاز رکھا ہے۔

اور حضور کرام کا اجتہاد یہ تھا کہ ان سے فدیہ قبول کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح حکم تھا اس کو بیان فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسرۃ حتی یشحن فی الارض تریدون عرض الدنیا والاخرۃ واللہ یرید الاخرۃ۔ اور اسی طرح وہ واقعہ جیکہ رسول کریمؐ نے

تشریع کی جانب رجوع کرنے میں اور مبادی عامہ کے لحاظ میں کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ دور عہد تکوین و ایجاد تھا جس میں قانون سازی کی بنیاد رکھنا تھا۔ رسول کریم نے اصول تشریع اور مصدر قانون کی طرف رجوع کرنے میں جس طریق کی پابندی کی وہ یہ تھا کہ جب بھی قانون سازی کی ضرورت لاحق ہوتی تو آپ قرآنی آیت یا آیات کی وحی کا انتظار فرماتے۔ اگر وحی نازل نہ ہوتی تو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ میں تشریع کا حق آپ کے اجتہاد کو سونپ دیا ہے۔ پھر آپ روج تشریع مصلحت کا اندازہ اور صحابہ کا مشورہ سامنے رکھتے ہوئے اجتہاد فرماتے۔ مبادی عامہ بن پر تشریع اسلامی کی بنیاد رکھی گئی ان میں چار امور نمایاں ہیں۔

تشریع میں تدبیر

یہ تدبیر زمانہ تشریع ہی میں تھی اور تشریع میں احکام کے مختلف انواع میں تھی اور زمانی تدبیر ان امور سے ظاہر ہوتی ہے جو احکام اللہ اور رسول نے مقرر فرمایا اور یہ احکام ایک ہی قانون میں اور ایک ہی دفعہ واقع نہیں ہوئے بلکہ تیس برسوں و چند مہینوں کی مدت میں۔ حوادث و قضایا کے تقاضہ کے مطابق متفرق طور پر واقع ہوئے اور ہر ایک حکم کیلئے اس کے صدر کی تاریخ اور اس کی تشریح کیلئے ایک خاص سبب ہے۔ اس تدبیر کا فائدہ یہ تھا کہ قانون کے جاننے اور احکام کے سمجھنے میں سہولت ہوتی اور ان حوادث کے جاننے کی وجہ سے

ان لوگوں کو اجازت دی جو غزوہ تبوک میں شرکت سے معذرت پیش کئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عفا الله عنك لمرؤات لمرؤات حتی یتبین لك الذین وتعلم الکاذبین اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عہد رسول میں تمام قانون سازی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لئے کہ تشریع کا مقصد اور اصل قرآن ہے یا رسول کریم کا وہ اجتہاد ہے جو الہام الہی کا بیان ہے یا رسول کریم کا وہ اجتہاد جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی نگرانی ملحوظ ہے جیسا کہ یہ اجتہاد اگر صواب ہو تو اللہ نے باقی رکھا اور اگر درست نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو صواب کی رہنمائی فرمائی۔ — اجتہاد نبی کا وہ حکم جو الہام الہی سے صادر نہیں ہوا اور اجتہاد نبی کا وہ حکم جو الہام الہی سے صادر ہوا ان دونوں کے درمیان امتیاز کرنے کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں رسول کو صواب کی طرف ہدایت فرمایا تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ حکم الہام سے صادر نہیں ہوا اور قرآن کے جس مجمل کا بیان رسول کریم نے فرمایا اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ وہ بیان و تفسیر بھی منجانب اللہ ہے۔

عہد رسول میں طریق تشریع

طریق تشریع سے ہماری مراد وہ طریقہ ہے جس کی پابندی قانون ساز اور شارع، مصدر

رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے اور یہی حکمت دعوت میں ملحوظ ہوتی ہے۔

قلب قوانین

اللہ اور اس کے رسولؐ نے جن احکام کی تشریح کی، وہ اسی قدر تھے جس قدر ضرورت اور حاجت کا تقاضہ تھا۔ فرضی مسائل کے حل، یا احتمالی اور امکانی خصوصیات کے فیصلہ کے لئے احکام مشروع نہیں کئے گئے اور قرآن و سنت میں ایسے سوالات کرنے سے روکا گیا جو تشریح کا تقاضہ نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین امنوا لا تسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم وان تسئلوا عنہا حین یُنزل القرآن۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل وقال اور کثرت سوال سے منع کیا اور ارشاد فرمایا اعظم المسلمین فی المسلمین جرمامن سأل عن شیء لا یحرم علی المسلمین فحرم علیہم من اجل مسئلتہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجرم مسلمان وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز سے متعلق سوال کیا جو مسلمانوں کے لئے حرام نہ تھی پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ چیز حرام قرار پائی۔

اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اللہ فیوض فرائض فلا تضیعوها وحدودا فلا تقعدوها وحرم اشیاء فلا تنہکوها وسکات عن اشیاء رحمة بکم غیر لسیان فلا

جن کے سبب تشریح کی ضرورت پیش آئی، احکام کی مکمل معرفت حاصل ہوتی ہے۔ احکام کے مختلف اقسام میں تدریج حسب ذیل امور سے ظاہر ہوتی ہے چنانچہ اسلام کے پہلے دور میں مسلمانوں پر وہ امور اور افعال واجب نہیں کئے گئے جن کے ادا کرنے میں انہیں مشقت اور تکلیف ہو اور اسی طرح جن امور کے ترک کرنے میں انہیں مشقت تھی ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ان کے ساتھ تدریج کے رویہ سے نرمی برتی گئی تاکہ وہ احکام کی پابندی کے اہل ہو سکیں اور ان کی بجا آوری کے لئے مستعد ہو جائیں۔ جیسا کہ ان پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرض نہیں کی گئیں۔ اور ہر فرض نماز میں رکعتیں بھی معین و محدود نہیں تھیں۔ بلکہ ان سے صرف صبح و شام نماز کا بلا قید و شرط مطالبہ کیا گیا۔ اور کمی دور میں ان پر زکوٰۃ اور روزے فرض نہیں کئے گئے اور یہی سلسلہ ہجرت کے ایک سال بعد تک قائم رہا۔ اس سے پہلے ان پر صرف حسب استطاعت صدقہ اور روزہ لازم کیا گیا اور ان پر شراب اور جو احرام نہیں کیا گیا۔ اور عقد نکاح کے بہت سے احکام اور سود اور وہ معاملات جن پر وہ جاہلیت میں عمل کرتے تھے، ان تمام امور و مسائل کے اندر احکامات، مدنیہ منورہ میں نافذ کئے گئے۔ احکامات کے اندر تدریج ملحوظ رکھنے کی حکمت یہ تھی کہ سرکش نفوس کی اصلاح ہو جائے اور وہ بغیر کسی ملال، خوشی کے ساتھ احکام قبول کر لیں اور پابندی احکامات میں کسی قسم کی

تبحوثوھا۔

اللہ تعالیٰ نے جو فرائض فرض کئے ہیں ان کو ضائع نہ کرو اور جو حدود مقرر کئے ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور جو شہادہ حرام کئے ہیں ان کو جائز نہ کرو۔ اور جن چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا گیا ہے وہ تم پر رحمت ہے۔ اور یہ سکوت اس لئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھول گیا ہے۔ لہذا تم اسی چیزوں کے متعلق بحث نہ کرو۔

اس تشریح کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی حاجتیں دفع ہو جائیں اور وہ امور جن کے اندر غموں کا سبھی کے لئے خیر اور بھلائی ہو ثابت و متحقق ہو جائے۔ ہر دور میں صرف ان ہی امور کی تشریح و تشریح کی جائے جن کا نفاذ حاجت اور ضروریات اور مصالح عامہ کرتے ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کی تشریح کو ان کی حاجتوں اور ضرورتوں کو دفع کرنے میں اور اپنے مصالح کو ثابت و متحقق کرنے کی تشریح کی راہ میں رکاوٹ نہ پائیں۔

اور شریعت اسلامیہ کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ ہر حیوان، جاد، عقد اور تصرف جس کے متعلق دلیل شرعی سے کوئی حکم مشروع نہ ہو تو اس کا حکم اباحت ہے۔ اس نقطہ نظر سے قلت قانون یا قلت احکام کی وجہ سے کسی دور میں بھی کوئی حرج پیدا نہیں ہوتا کیونکہ ہر وہ چیز جس کے متعلق کوئی قانون نہیں وہ دراصل مباح اور جائز ہے۔

سہولت اور تخفیف

شریعت اسلامیہ کا یہ سب سے نمایاں وصف ہے چنانچہ بہت سے احکام میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ تشریع احکام کی حکمت تیسیر و تخفیف اور سہولت و آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکمل السیر ولا یرید بکمل العسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی اور نرمی کا ارادہ رکھتا ہے تمہیں تکلیف و مشقت میں مبتلا کرنے کا ارادہ نہیں کرتا یرید اللہ ان یخفف عنکم اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ تخفیف اور سہولت کا معاملہ کیا جائے وما جعل اللہ علیکم فی الدین حرج اللہ تعالیٰ دین میں حرج پسند نہیں فرماتا۔

اور حدیث صحیح میں وارد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو باتوں میں سے کسی ایک کا اختیار دیا جاتا تو آپ ہمیشہ ان میں سے آسان کا انتخاب فرماتے جب تک کہ اس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشدق علی امتی لا مرتھم با لسوال عند کل صلوۃ اگر یہ بات میری امت پر دشوار نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے لئے مسواک کرنے کا نکر دیتا۔

ان تمام باتوں کے علاوہ بھی خاص خاص حالات میں جن احکام پر عمل دشوار ہو تو رخصت کو مشروع کیا۔ چنانچہ ضرورت کے اوقات میں منوعات کو مباح قرار دیا اور فرض و واجب کے ادا کرنے میں حرج ہو تو

ساتھ دیتی ہے اور اسی ساتھ دینے کی وجہ سے شارع نے تشریع کے وقت میں لوگوں کے عرف کا لحاظ رکھا۔ جب تک کہ وہ عرفِ مہول دین میں سے کسی مہول کو نہ مٹاتا ہو۔ اس بنا پر شادی بیاہ میں کفر کا اعتبار کیا، میراث اور ولایت میں عصیت کا لحاظ رکھا۔ عاقلہ پر دیت فرض کی اس لئے کہ مصلحت لوگوں کی اسی میں تھی کہ ان کی عادتوں اور ان کے عرف کا لحاظ رکھا جائے۔ جب تک کہ وہ چیزیں کسی دینی اصل کے ساتھ نہ ٹکراتی ہوں اور کسی نقصان اور ضرر کا باعث نہ ہوں۔

عہدِ رسولؐ کا تشریعی ترکہ

تشریع کا اصل اول وحی الہی ہے جس سے قرآن میں احکام وارد ہیں اور تشریع کا اصل ثانی وہ اجتہاد رسولؐ ہے جس سے احکام کی حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ان آیات اور احادیث کا مجموعہ عہدِ رسولؐ کا تشریعی ترکہ اور اثاثہ ہے جو بعد آنے والوں کیلئے آثار اور اثاثہ ہے اور یہی دور کے مسلمانوں کیلئے قانونِ اساسی ہے اور یہی ترکہ ہر زمانہ کے اسلامی مجتہدین کا مرجع اور ان کے اجتہاد کی بنیاد ہے۔ اور کسی بھی دور میں جب کوئی واقعہ رونما ہوا اور اس کے حکم پر دلالت کرنے والی کوئی چیز اس مجموعہِ نفوس میں موجود ہے تو کسی مجتہد کو اس بات کا حق و اختیار نہیں کہ وہ پیش آمدہ واقعہ کے حکم کے لئے اجتہاد کرے، اور جب ان نفوس سے کوئی نص قاطع اس واقعہ کے حکم پر دلالت نہ کرے تو اجتہاد کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن شرط

اس کے ترک کرنے کی اجازت دی۔ مرض، سفر، اکراہ، خطا، نسیان اور جہل کے عذروں کو تسلیم کیا اور احکام میں تخفیف کی۔

مصلح عامہ تشریع کا ربط و تعلق

اس کی دلیل یہ ہے کہ شارع علیہ السلام نے اپنے اکثر احکام کی علت مصلح عوام بتلائی ہے اور متعدد شواہد سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تشریع احکام سے مقصود مصلح عوام کا تحقق ہے اور یہ بھی واضح کیا کہ اگر علت موجود ہے تو حکم موجود ہے اور اگر علت موجود نہیں ہے تو حکم بھی موجود نہیں ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے بعض احکام کی تشریع فرمائی اور پھر ان کو منسوخ کیا اور جب مصلحت کا تقاضہ رہا تو ان میں ترمیم کیا۔ نمازیں بیت المقدس کی جانب متوجہ ہونے کو فرض کیا، پھر اس کو منسوخ کیا اور مسجد الحرام (کعبہ) کی طرف متوجہ ہونے کو فرض قرار دیا۔ بیوہ کی عدت ایک برس مقرر کی اور پھر اس کو منسوخ کیا اور اس کے عوض چار ماہ اور دس دن کی عدت مقرر کیا۔ قربانی کے گوشت کو ایام عید میں مدینہ آنے والے و فود کے خیال سے بچائے رکھنے سے منع فرمایا، پھر جب یہ و فود چلے گئے تو ان کے بچائے رکھنے کو مباح قرار دیا۔ زیارت قبور سے روکا اور پھر اس کی اجازت دی۔

غرض تشریع کے زمانہ میں نسخ و تبدیل و ترمیم اس بات کی دلیل ہے کہ تشریع اسلامی مصلح عوام کا

و تہذیبی (نہی) آیتیں جو ستر ہیں مختلف سورتوں میں پائی جاتی ہیں، اور یہی حال تمام احکام کی آیتوں کا ہے لیکن احکام والی حدیثوں کو حدیث کے راویوں سے ابواب فقہ کی ترتیب سے جمع کیا ہے۔ مثلاً بیع سے متعلق تمام احادیث کو باب البیع میں جمع کیا ہے اور اسی طرح احادیث حدود، احادیث زہن، احادیث شرکت، احادیث نکاح و طلاق وغیرہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں منقسم کیا گیا ہے۔

اور یہ آسان ہے کہ ہر موضوع قانون میں اس موضوع سے متعلق تمام آیات احکام اور احادیث احکام اور بعض صحابہ و تابعین کے وہ آثار جن کے اندر ان نصوص کی تفسیر و تفصیل ہے تمام کو یکجا جمع کر دیا جائے اس صورت میں یہ مجموعہ ان بنیادی احکام پر مشتمل ہوگا جو اس موضوع قانون کے متعلق قرآن و حدیث میں وارد ہے۔

اس مجموعہ کے نصوص کا اسلوب

شریعت کے بیان میں آیات احکام اور احادیث احکام کا ایک اسلوب نہیں ہے بلکہ متعدد اسالیب ہیں، اور تعبیر احکام کے صیغے بھی مختلف ہیں۔ چنانچہ تحریم پر دلالت کرنے کے لئے کبھی محرمات سے نہی کی گئی، اور نہی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اور کبھی اس کے کرنے والے کو وعید کی گئی اور کبھی صراحت کی گئی، یہ حلال نہیں، یا یہ کہ وہ حرام ہے اور جو نصوص کسی واجب پر دلالت

یہ ہے کہ مجتہد اپنے اجتہاد میں اس مجموعہ نصوص (قرآن و حدیث) پر اعتماد کرے۔ اور جو کچھ اس مجموعہ میں وارد ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قیاس کرے یا اس مجموعہ نصوص کی اسپرٹ یا مفہوم یا اس کے مبادی عامہ کی روشنی میں ہدایت طلب کرے۔ اور اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے اجتہاد سے ان نصوص میں سے کسی ایک نص کی بھی مخالفت کرے۔ یا ان کے اصولوں میں سے کسی اصول سے انحراف کرے۔

اس مجموعہ کے مقدار نصوص

اس مجموعہ میں نصوص کثیر نہیں ہیں۔ عبادت اور اس سے ملحق جہاد کے متعلق احکام کی آیتیں تقریباً ایک سو چار ہیں۔ معاملات اور احوال شخصیہ جنایات اور قضا و شہادت کے متعلق تقریباً دو سو آیات ہیں اور احکام الہی والی حدیثیں چار ہزار پانچ سو ہیں جیسا کہ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں ذکر کیا ہے اور ان احادیث میں اکثر وہ ہیں جو قرآن کے اجمالی احکام کا بیان اور تفصیل یا تاکید ہیں اور باقی احادیث ان امور کی تشریح سے متعلق ہیں جن کے بارے میں قرآن ساکت ہے۔

قرآن میں آیات احکام متعدد سورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں کسی ایک موضوع قانون سے متعلق آیات ایک ہی سورہ میں جودعی طور پر جمع نہیں ہیں۔ مثلاً عقوبات کی آیتیں جو گنتی میں دس ہیں سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، اور سورہ نور میں پھیلی ہوئی ہیں۔ احکام مدینہ (شہری

نصوص میں بیان حکم کے بعد اس کی علت بھی پیش کی گئی اور اس کی تشریح کی حکمت بھی بیان کی گئی۔ اور بعض نصوص میں علت کا بیان ہے اور بعض نصوص میں علت کا بیان نہیں ہے۔ اس طریقہ میں حکمت ہے کہ شائع شدہ قانون سازی کی علت اور بعض احکام کی حکمت بیان کر کے لوگوں کے ذہن و عقل کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تمام احکام صرف تعبیری نہیں ہیں بلکہ ان کی علت 'مصلح عمومیہ' ہے اور اس طرح سے تشریح میں جہاد کا دروازہ کھول دیا تاکہ ہر دور میں تحقیق مصلحت اور دفع ضرر کے لئے تشریح یعنی قانون سازی کا سلسلہ جاری رہے۔

یہ نصوص عموماً تین قسم کے احکام پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم احکام اعتقاد و یہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان سے ہے۔ دوسری قسم احکام اخلاقیہ جن کا تعلق ان فضائل سے ہے جن سے آراستہ ہونا انسان پر واجب ہے۔ اور ان فضائل سے بھی ہے جن سے مبرا ہونا انسان پر واجب ہے۔ اور تیسری قسم احکام عملیہ جن کا تعلق افعال مکلفین سے ہے جیسے عبادات و معاملات، جنایات و خصومات اور عقود و تصرفات۔

پہلی قسم تو وہ دین کی بنیاد ہے اور دوسری قسم اس بنیاد کی تکمیل ہے اور اس کے بیان میں قرآن

کرتے ہیں، ان میں کبھی صیغہ امر استعمال کیا گیا اور کبھی اس کے ترک پر وعید کی گئی اور کبھی اس بات کی صراحت کی گئی کہ وہ واجب ہے یا یہ کہ وہ فرض ہے اور کبھی لفظ "کِتَبَ" استعمال کیا گیا۔

ان اسالیب کے تنوع کا سبب یہ ہے کہ یہ نصوص مختلف اوقات میں اور مختلف حوادث اور مناسبات کے مطابق مشروع کئے گئے اور ہر مناسبت کے لئے ایک جداگانہ اسلوب اختیار کیا گیا۔ مثلاً تحریم پر دلالت کیلئے کبھی مناسبت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کرنے والے پر وعید کی جائے اور کبھی یہ تقاضہ ہوتا ہے کہ صریح طور پر کہا جائے کہ وہ حرام ہے۔ چنانچہ جو مناسبت کسی حکم خاص کی تشریح و تشریح کی متقاضی ہو، اس کے بیان کے لئے ایک خاص اسلوب اختیار کیا جائے۔

اور ان اسالیب کے تنوع کا دوسرا سبب یہ بھی ہے کہ قرآن کا مقصد صرف عقائد، اخلاق اور تشریع کا بیان ہی نہیں بلکہ اس کا مقصد قرآن کے معجزہ ہونے کا اظہار بھی تھا کہ لوگ اس کے مثل پیش کرنے سے عاجز ہوں۔ اور یہ بھی اس کا مقصد رہا کہ قرآنی اعجاز، رسول کریم کی صداقت و سچائی کی دلیل ہو اور اسالیب بیان کا تنوع ایک وجہ اعجاز ہے۔

جس طرح اسالیب نصوص کا تنوع۔ صیغوں اور عبارتوں کے اعتبار سے ہو اسی طرح ایک دوسرے اعتبار سے بھی تنوع واقع ہوا۔ اور وہ یہ ہے کہ بعض

کی تکمیل، متعذر کلمی اصول شرعیہ کے ساتھ ہوئی۔ اور عہد رسولؐ نے تشریع کامل کا وہ سامان فراہم کیا جس سے ہر دور کی سوسائٹی میں مسلمانوں کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری کی جاسکتی ہیں۔

عہد صحابہ

اس عہد کی ابتداء ۱۱ھ ہجری وفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور پہلی صدی ہجری کے آخر میں اس عہد کا اختتام ہوا۔ اس عہد کو عہد صحابہ اس لئے قرار دیا گیا کہ جن لوگوں نے قانون سازی کی ذمہ داری سنبھالی وہ اکابر صحابہ تھے۔ یہ دور دو تفصیل ہے جس میں قانون کی شرح و تفصیل کی گئی اور ان امور کے اندر جن میں کوئی نص واقع نہیں تھی استنباط کا دروازہ کھول دیا گیا۔ کیونکہ قرآن و سنت کے مخصوص احکام کی تفصیل میں صحابہ کی بہت سی رائیں اور اقوال صادر ہوئے اور یہ آراء و اقوال قانون کی تفصیل اور قانون سازی کے لئے مرجع ہیں اور ان حوادث میں جن کے اندر نص وارد نہیں ہے ان کے احکام کے متعلق بہت سے فتاویٰ دئے گئے اور یہی فتاویٰ آنے والے ہر دور کے لئے اجتہاد و استنباط کی اساس و بنیاد ہیں۔

اس عہد میں قانون سازی کا اختیار کس کو تھا؟

عہد رسول جو تشریع اسلامی کا پہلا دور ہے جس میں مسلمانوں کے لئے قانون مرتب ہوا اس کو عہد صحابہ میں تشکیل دیا گیا اور یہی تکوین تشکیل قرآن و سنت کے

وسنت نے بہت تفصیل پیش کی ہے اور دلائل قاطعہ کئے ہیں اور ان ہی دونوں چیزوں سے اسلام کی ابتدا ہوئی۔ چنانچہ مکہ میں مسلمان صرف عقائد اور اخلاق سے مخاطب کئے گئے، کیونکہ عقیدہ کا پیدا ہونا اور اخلاق کا درست ہونا یہی وہ دو بنیادی اصول ہیں جن پر تشریع کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے اور تیسری قسم جو احکام عملیہ کی ہے وہی فقہ ہے اور جب صرف لفظ احکام استعمال کیا جائے تو اس سے مراد یہی فقہ ہے جو کوئی قرآن و سنت کے فقہ کا مطالعہ کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ انواع قوانین میں سے ہر نوع کے لئے قرآن میں خاص خاص نصوص ہیں جن میں احکام کا بیان ہے۔ عبادات اور اس سے متعلق احکام کی تقریباً ایک سو چالیس آیت ہیں۔ احوال شخصیہ، زوج اور طلاق اور میراث و وصیت وغیرہ کے متعلق تقریباً ستر آیات ہیں۔ اور معاملات میں بیع، اجارہ، رہن، شرکت، تجارت اور قرض وغیرہ سے متعلق ستر آیات ہیں۔ جرائم، جنایات اور عقوبات سے متعلق تقریباً تیس آیات ہیں۔ اور فصل خصومات اور شہادت وغیرہ سے متعلق تقریباً دس آیات ہیں۔ ان تمام موضوعات میں سے ہر باب میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ بعض احادیث ان قرآنی احکام کی تفسیر ہیں جو مجمل ہیں۔ اور بعض احادیث وہ ہیں جو ایسے احکام کی شرح کرتی ہیں جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اور اس طرح تمام احکام ہدئیہ

ان تین وجہ اور سبب کی وجہ علماء صحابہ اور اکابرین امت نے یہ سمجھا کہ ایسے حالات میں ان کے اوپر قانون سازی کا فرض عائد ہوتا ہے جن کو ادا کرنا ایک اہم فریضہ ہے اور یہ فرض یہی تھا کہ وہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے نصوص احکام کی تفسیر بیان کریں جن کی انہیں ضرورت اور حاجت ہے۔ اور آیات قرآن اور حدیث رسولؐ سے جو کچھ انہوں نے یاد رکھا تھا اس کو مسلمانوں میں پھیلا دیں اور پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حل تلاش کریں اور ایسے حوادث، قضایا اور وقائع سے متعلق احکامات اور فتوے صادر کریں جن میں کوئی نص موجود نہیں۔

ان حالات کے تحت علماء و صحابہ نے اس واجب تشریعی کے تحت، نصوص کی تفسیر کا کام شروع کیا اور ایسے مسائل اور معاملات میں فتویٰ دینا شروع کیا جن میں کوئی نص وارد نہیں ہے اور تمام مسلمان رسولؐ کریم کی وفات کے بعد مسائل کے حل کے لئے ان ہی اکابر صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان ہی حضرات کو اس دور میں تشریع کا اختیار حاصل تھا۔ قانون سازی کا یہ حق جو ان کو حاصل ہوا یہ کسی خلیفہ کے تعین و تقریر یا امت کے انتخاب کی وجہ سے نہیں ہوا۔ بلکہ انہیں یہ حق اپنی شخصی امتیازات و خصوصیات کی وجہ سے حاصل ہوا، انہیں نبی کریمؐ کی طویل صحبت نصیب ہوئی تھی اور انہوں نے قرآن و سنت کو حفظ کیا تھا۔

نصوص احکام سے ہوئی کیونکہ مسلمانوں میں سے ہر کوئی اس بات کی صلاحیت اور اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ بذاتِ خود ان نصوص کی طرف رجوع کر سکے اور ان احکام کو سمجھ سکے، جن پر یہ نصوص دلالت کرتے ہیں، عوام کے لئے ایک ہی صورت تھی کہ وہ ان لوگوں کے ذریعہ احکام کو جان لیں جو ان نصوص کا علم و ادراک کر سکتے ہیں۔

اور دوسری وجہ مسلمانوں میں عام طور سے اس قانون کے مواد (قرآن و سنت) کی ایسی نشر و اشاعت نہیں ہو سکی کہ ہر آدمی کے پاس یہ قانون پہنچ سکے اس کی وجہ یہ رہی کہ پہلے عہد (عہد رسولؐ) میں قرآن کریم خاص خاص صحف میں مدون ہو کر رسولؐ کریم کے گھر اور بعض صحابہ کرام کے گھر میں موجود تھا اور حدیث کی تدوین ہی نہیں ہوئی تھی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ حوادث اور وقائع کے لئے احکام کی تشریع کے خاطر قرآن و سنت کے نصوص صادر ہوئے۔ فرضی حوادث اور وقائع فرضیہ کے لئے جن کے واقع ہونے کا احتمال ہوا احکام صادر نہیں کئے گئے۔ دورِ صحابہ میں مسلمانوں کے لئے ایسی حاجتیں اور ضرورتیں پیش آئیں اور ایسے وقائع اور حوادث رونما ہوئے جو عہد رسولؐ میں نہیں پیش آئے تھے اور جو نصوص امت کیلئے چھوڑے گئے تھے ان میں کوئی نص نہ تھی جو ان وقائع کے حکم پر دلالت کرے۔

میں قانون سازی جماعت کے اجتہاد سے ہوتی رہی صحابہ کرام مختلف شہروں میں منتشر ہو جانے کے بعد قانون سازی افراد کے اجتہاد سے ہونے لگی۔

اس دور میں قانون سازی کے اصول

اس عہد میں قانون سازی کے تین اصول تھے قرآن حدیث اور اجتہاد صحابہ۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا یا کوئی خصوصیت واقع ہوتی تو فتویٰ دینے والے صحابہ کرام کتاب اللہ میں غور و فکر کرتے۔ اگر اس میں کوئی نص پاتے جو اس وقت اور خصوصیت کے حکم پر دلالت کرے تو اس کو نافذ کر دیتے اور اگر قرآن و حدیث دونوں میں اس واقعہ کی اور خصوصیت کے حکم پر دلالت کرنے والی کوئی نص نہیں پاتے تو اجتہاد کرتے۔ اور جن معاملات میں نص وارد ہے اس پر قیاس کر کے یا شریعت کی روح یا مصالح عوام کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکم کا استنباط کرتے تھے۔

قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دلیلیں وہ آیات کثیرہ ہیں جن میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپس کے منافع اور مختلف فیہ امور کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جن میں اللہ اور رسول کے فیصلہ کو تسلیم اور قبول کرنے کو ضروری قرار دیا گیا۔

صحابہ کرام کے اجتہاد کرنے کی دلیلیں وہ ہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدہ

نزدک آیات کے اسباب اور رسول کریم کی سنت کے مواقع ان کے علم و مشاہدہ میں تھے۔ اور ان صحابہ کرام میں وہ افراد بھی تھے جن سے رسول کریم اپنے اجتہاد میں مشورہ لیتے تھے۔ ان ہی گونا گوں تفصیلات اور خصوصیتوں کی وجہ سے وہ اس بات کے اہل قرار پائے کہ نصوص کی تشریح کرے اور ان امور میں اجتہاد کرے جن کے اندر نص نہیں ہے اور وہ بجا طور پر اس بات کے مستحق اور قابل تھے کہ تمام مسلمان ان کی طرف رجوع کریں اور ان پر اعتماد کریں۔

مدینہ منورہ میں یہ حضرات تھے، خلفائے راشدین حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ اور مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس تھے اور کوفہ میں حضرت علیؑ اور حضرت عبداللہ بن مسعود تھے۔ بصرہ میں حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے اور شام میں حضرت معاذ بن جبل، اور حضرت عبادہ بن صامت تھے۔ اور مصر میں حضرت عبداللہ عمرو بن عاص تھے۔

اور جو صحابہ فتویٰ دیا کرتے تھے ان کی تعداد ایک سو تیس ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ لیکن ان میں زیادہ مشہور وہی تھے جن کا ذکر کیا گیا۔

عہد صحابہ کے شروع میں فتویٰ دینے والے صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے لیکن فتوحات اسلامیہ کی توسیع کے بعد وہ مختلف شہروں میں پھیل گئے۔ اسی لئے اس عہد کے ابتداء

پہر ایک نئی حالت طاری ہوئی جس کا تشریحی اثر
ابدی ہے اور یہ حالت قرآن کی تدوین کے ضمن میں
آیات کی تدوین ہے اور تمام مسلمانوں میں اسکی نشر و
اشاعت سرکاری طریقہ پر ہوئی جس کی وجہ سے یہ بات
آسان ہو گئی کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہیں وہ ان خصوص
کا علم حاصل کریں اور ان احکام کو حفظ کریں۔

رسول کریمؐ نے اپنی حیات میں قرآن کی
تدوین کیلئے کاتبان وحی کو مقرر فرمایا تھا۔ جب بھی آپ
بہر قرآن کی آیت یا کئی آیات نازل ہوتیں تو آپ
مسلمانوں کے سامنے تلاوت فرماتے اور جو کاتبان وحی حاضر
ہوتے وہ آیات کو لکھ لیتے تھے۔ ان کاتبوں کے علاوہ بعض

دوسرے صحابہ کرام بھی اپنے نزدیک قرآن کا نسخہ محفوظ
رکھنے کے لئے وہ بھی کتابت کر لیا کرتے تھے اور صحابہ کرام
کی اکثریت آیات نازل ہوتے ہی ان کو حفظ کر لیتی تھی
رسول کریمؐ کی وفات ہوئی تو تمام آیات قرآنی مدون
ہو چکے تھے اور بہت سے صحابہ کرام نے پورے قرآن کو
حفظ کر لیا تھا اور بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کو قرآن
کا اکثر حصہ یاد تھا۔

رسول کریمؐ کی زندگی میں قرآن کی کتابت کبھی ورق
پر نہ ہوتی اور کبھی سفید پتلے پتھر پر ہوتی اور کبھی کھجور کے
درخت کی چھال پر ہوتی تھی۔ کاتبان وحی میں سے
ہر ایک کاتب کے نزدیک اپنی تحریر کا مجموعہ تھا اور

کیا جس وقت آپ پر وحی الہی نازل نہ ہوتی تو اجتہاد
کی طرف رجوع کرتے تھے۔ اور رسول کریمؐ نے جب حضرت
معاذ کو مین بھیجا تو ان سے پوچھا تم فیصلہ کیسے کر دگے کہا
کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرونگا۔ آپؐ نے فرمایا اگر اس
میں کوئی حکم نہ ملے۔ معاذ نے عرض کیا سنت کے مطابق
فیصلہ کروں گا۔ حضورؐ نے فرمایا اگر وہاں بھی تمہیں کوئی حکم
نہ ملے؟ اس پر حضرت معاذ نے عرض کیا میں اپنی رائے
سے اجتہاد کروں گا۔ حضرت معاذ کے اس کہنے پر حضورؐ نے
منع نہیں فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا تمام تعریفات اللہ کے
لئے ہیں جس سے اپنے رسولؐ کے قاصد کو اس بات کی
توفیق عطا فرمائی۔

ان دو چیزوں کے علاوہ صحابہ کے اجتہاد کی وجہ
ایک اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ تشریع احکام اور
قانون سازی کا مقصد عوام کے مصالح کا تحقق ہے۔ اور
جب کبھی مصلحت کسی خاص حکم کا تقاضہ کرے تو مسلمانوں
پر واجب ہے کہ اس مصلحت کے تحقق کیلئے قانون بنائیں۔
ان میں دلائل کی بنا پر فتویٰ دینے والے صحابہ کرام
اس بات پر متفق تھے کہ ان تین مصادر تشریع (یعنی قرآن
حدیث اور اجتہاد صحابہ) کی طرف رجوع کریں اور ان
مصادر میں اسی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔

اس دور میں مصادر تشریع پر کیا حالتیں طاری ہوئیں
اس عہد میں مصادر اول (قرآنی آیات و احکام)

حضرت عثمان غنی نے اپنے زمانہ خلافت میں ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس سے یہ مجموعہ منگو الیا۔ اور حضرت زید اور اکثر صحابہ کرام سے اس کی متعدد نقلیں کر دیں تاکہ تمام شہروں میں اس کے نسخے پھیلا دئے جائیں اور مسلمانوں کو قرآن کی طرف رجوع کرنے میں سہولت پیدا ہو جائے۔ اور اختلاف اہجات کی وجہ سے کوئی فتنہ واقع نہ ہو۔ ان تیار شدہ نسخوں میں سے حضرت عثمان نے اپنے پاس ایک رکھ لیا اور باقی مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق روانہ کئے گئے، جہاں یہ نسخے جامع مسجد میں رکھ دئے گئے۔ اور مسلمان وہاں جا کر حفظ کر لیتے اور بغیر تغیر و تبدل کے اس سے نقل کر لیتے۔

اس عمل کا دائمی اثر یہ ہوا کہ قرآن کتابت اور حفظ کے لحاظ سے متواتر طریقہ پر نقل ہوتا رہا اور تمام آیات متواتر ہونے کی وجہ سے قطعی الثبوت ہو گئیں اور مسلمانوں کو اس کی روایت اور راویوں کے اسانید کے معاملہ میں جستجو کی ضرورت نہ رہی اور اسی وجہ سے قرآن میں کوئی اختلاف واقع نہیں ہوا۔ اور دوسرا تشریفی اصل سنت کے نصوص احکام اس عہد میں مدوں نہیں ہوئے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے تدوین سنت سے متعلق غور کیا۔ لیکن غور و فکر اور مشورہ کے بعد آپ کو یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں سنت

اور اسی طرح حضور اکرم کے گھر میں اور بعض صحابہ کے گھروں میں بھی قرآن کا مجموعہ تھا۔ لیکن یہ تمام تدوین شدہ مکتوبات ایک مصحف کی شکل میں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکرؓ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف جنگیں شروع ہوئیں اور بہت سارے صحابہ کرام ان لڑائیوں میں شہید ہونے لگے تو صاحبان امر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ صحابہ کرام کی شہادت کی وجہ سے ان کے پاس قرآن کا جو حصہ موجود ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لئے حضرت ابو بکرؓ کو رائے دی گئی کہ جو کچھ قرآن کی تدوین حضور اکرمؐ کے دست مبارک سے ہوئی ہے ان سب کو باہم ملا دیا جائے اور ان سب کا ایک مجموعہ تیار کر لیا جائے چنانچہ حضرت ابو بکرؓ نے یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابتؓ کو دی۔ کیونکہ یہی کتابان وحی میں سب سے زیادہ مشہور تھے اور پورا قرآن انہیں حفظ تھا۔ حضرت زید نے کتابان وحی کے تمام مجموعوں کو متفرق صحابہ کے مجموعوں سے باہم مقابلہ کیا اور اس کے علاوہ مختلف حفاظ سے بھی ان تمام مجموعوں کا مقابلہ کیا۔ اس طرح سے جمع شدہ تدوین کو مکمل کیا گیا اور یہ تمام کارروائی مہاجرین و انصار اور تمام مسلمانوں کے علم اور ان کی حاضری میں ہوئی۔ اور یہ تیار شدہ مجموعہ حضرت ابو بکرؓ کے پاس رہا۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت عمرؓ کے پاس رہا اور حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ کی حفاظت میں رہا۔

کی تدوین قرآن و حدیث کے اختلاط کا سبب نہ ہو جائے۔
اس خیال سے آپ نے سنت کی تدوین نہیں کی۔ پہلی
صدی ہجری بغیر تدوین سنت ہی کے ختم ہو گئی۔ صرف
حضرت عبداللہ عمرو بن العاص کے نزدیک احادیث
کا مجموعہ تھا۔ جس کو وہ صادق کہتے تھے۔ جس میں انہوں
نے صرف ان ہی احادیث کو جمع فرمایا تھا جن کو ^{میں نے} ~~میں نے~~
اکرم سے سنا تھا۔

عدم تدوین سنت کے باوجود بعض ایسی احتیاطیں
اختیار کی گئیں جن کی وجہ سے سنت کی روایات پر اعتماد
پیدا ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر کسی راوی سے اس وقت
تک حدیث قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس کی تائید
میں کوئی شاہد پیش نہ کرے اور حضرت عمرؓ راوی سے
مطالبہ کرتے تھے کہ وہ اپنی روایت پر گواہ پیش کرے۔
اور حضرت علیؓ راوی سے قسم لیتے تھے ورنہ اس کی روایت
قبول نہیں فرماتے۔ لیکن یہ تمام احتیاطیں تدوین کی جگہ
نہ لے سکیں۔

ابتداءً اسلام میں سنت کی تدوین نہ ہونے کی وجہ
یہ ہے کہ علمائے اسلام مجبور ہو گئے کہ حدیث کے راویوں کی
چھان بین کرے اور ان کے اعتماد کے درجے متعین کرے
اور راویوں کے اعتبار سے حدیثوں کی تقسیم کرے۔ جیسے
احادیث قطعی الثبوت اور احادیث ظنی الثبوت، پھر ظنی
احادیث کی تقسیم کہ آیا وہ صحیح ہیں یا حسن یا ضعیف۔

اور انہیں اس بات کی بھی ضرورت لاحق ہوئی کہ روایت
حدیث کا فن وضع کرے اور اس فن میں متعدد کتابیں لکھے۔
عدم تدوین کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ کسی ایک مجموعہ
سنت پر مسلمان متفق نہ ہو سکے جس طرح کہ قرآن کے مجموعہ پر
متفق ہوئے تھے اسی صورت حال میں تحریف اور دانستہ
اور نادانستہ طور پر زیادتی اور نقص و کمی کی گنجائش پیدا
ہو گئی جو آگے چل کر یہ اختلاف رونما ہوا کہ آیا سنت مصدر
تشریعی اور حجت و دلیل ہے یا نہیں؟ اور اعتماد کے
ماملہ میں بھی یہ اختلاف پیدا ہوا کہ کن روایتوں سے حجت
قائم کی جا سکتی ہے اور کن روایتوں سے قائم نہیں کی جا سکتی۔
اور تیسرا مصدر تشریعی اجتہاد صحابہ ہے صحابہ
کے آثار اور فتوے بھی مدون ہوئے تھے اور ان کے
فتوؤں سے مسئلے ہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ افراد کی رائیں ہیں
اگر صحیح ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اگر غلط ہیں
تو ان کی طرف سے ہیں اور ان میں سے کوئی صحابی بھی
اپنے فتویٰ کو کسی مسلمان پر واجب العمل نہیں قرار دیتا
تھا۔ اور کسی سائل میں حضرت عمرؓ حضرت ابو بکرؓ کی رائے
سے اختلاف رکھتے تھے اور کسی معاملے میں حضرت زید بن
نہابت، حضرت عبداللہ بن عباس سے مختلف رائے
رکھتے تھے۔ جن وقائع کے احکام میں صحابہ کرام مختلف
تھے وہ بہت ہیں اور ان کی دلیلیں اس بات پر دلالت
کرتی ہیں کہ بحث میں کس قدر آزادی تھی اور وہ مصالح

حاصل کرنے اور مفاسد دور کرنے کے لئے کس قدر فکر کرتے تھے۔

اس عہد میں طریق تشریع

اصول تشریع کے تعلق سے اس عہد کے قانون ساز صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا تو اس کے حکم پر دلالت کرنے والی کوئی نص، قرآن و سنت میں پاتے تو اس حد سے سجاوہ نہیں کرتے بلکہ اپنی ساری کوششیں اس کی مراد کو سمجھنے میں صرف کر دیتے اور اگر اس میں کوئی غلطی واقعہ کے حکم پر دلالت کرنے والی کوئی نص قرآن و سنت میں نہیں پاتے، تو اس کے حکم پر استنباط کرتے اور اپنے اس اجتہاد میں اس ملک پر اعتماد کرتے جو رسول کی صحبت سے پیدا ہوا تھا اور حضور کے اجتہاد اور تشریع کے مشاہدے اور اسرار تشریع اور مبادی عامہ کے علم و معرفت سے انہیں ملتا تھا اور کبھی کسی واقعہ کے حکم کے استنباط کے لئے کوئی نص نہیں ہے تو اس کا قیاس اس واقعہ اور حکم پر کرتے جس میں نص وارد ہے اور کہیں مصلحت کے تقاضا کے مطابق قانون بناتے اور کبھی مفسد اور خرابی کے دفع کرنے کے لئے قانون بناتے اور ان مصلحتوں کے معاملہ میں جن کا لحاظ رکھنا ضروری تھا اپنی طرف سے کسی قید کے ذریعہ مقید نہیں کرتے تھے۔ اس طرح ان امور کے اندر جن میں کوئی نص نہیں ہے ان کے اجتہاد کے لئے گنجائش کا میدان بہت وسیع رہا۔ اور اس میں لوگوں

کی حاجات اور مصالح کے لئے کافی وسعت تھی۔ اسلام میں مختلف قومیں اور دور افتادہ ملکوں کے باشندے داخل ہوئے اور ان کے تمام معاملات اور حاجات کی تشریع کے لئے صحابہ کرام کا آزادانہ اجتہاد پوری طرح کفیل تھا۔

اس عہد کے دور اول میں (خلافت صدیق اور خلافت عمر کے ابتدائی زمانہ) میں جن امور میں نص وارد نہیں ہے ان کے لئے تشریع کا اختیار اکابر صحابہ کی جمیعت کو حاصل تھا اور ان سے جو بھی احکام صادر ہوئے پوری امت کے لئے احکام سمجھے جاتے۔

امام بغوی نے مصابیح السنہ میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے سامنے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ کتاب اللہ میں دیکھتے اگر کوئی ثبوت مل جاتا، تو فیصلہ صادر فرماتے۔ اگر کتاب اللہ میں کوئی بات نہیں ملتی تو سنت کی طرف توجہ فرماتے۔ اس میں کوئی چیز مل جاتی تو فیصلہ فرماتے۔ اگر کوئی ثبوت نہیں ملتا تو باہر نکل کر مسلمانوں سے سوال کرتے اور کہتے کہ میرے سامنے یہ معاملہ پیش ہوا ہے کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ ایسے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے؟ آپ کی آواز پر کئے لوگ جمع ہو جاتے اور حضور اکرم کے فیصلوں کو پیش فرماتے جن کی روشنی میں حضرت ابو بکر فیصلہ صادر فرماتے اور کہتے۔ سب حمد اللہ کے

لئے ہے جس نے ہمارے درمیان ایسے لوگوں کو موجود رکھا ہے جو اپنے سینوں میں ہمارے نبیؐ کے فیصلوں کو محفوظ رکھا ہے۔

اور اگر اس صورت اور طریقہ سے بھی کوئی نظر سامنے نہیں آتی تو حضرت ابوبکرؓ اکابر صحابہ، خیار صحابہ اور رؤسا کو جمع فرماتے اور ان سے رائے مشورہ کرتے اگر ان کی رائے متفق رہی تو فیصلہ فرماتے۔

حضرت عمرؓ کا بھی یہی طریقہ تھا اور آپ حضرت ابوبکرؓ کے فیصلوں کی بنیاد پر بھی فیصلے فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ جو اجتماعات منعقد فرماتے تھے ان کی وجہ سے آراء میں اختلاف شاذ و نادر ہوتا تھا۔

کیونکہ اکابر صحابہ میں سے ہر ایک دوسرے کے سامنے اپنی رائے پیش کرتا اور اپنی رائے کے حق و صواب ہونے کے اسباب و وجوہ بیان کرتا چنانچہ اکثر احکام جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر صحابہ کرام نے اجماع کیا ہے وہ اس دور کے اسی مدت (خلافت صدیق و فاروق کی ابتداء) میں مشروع ہوئے۔

اسلامی مملکت میں جب وصیت پیدا ہوئی اور بہت سے ممالک فتح ہوئے تو اکابر صحابہ مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور مدینہ منورہ میں خلیفہ کے لئے یہ آسان نہ تھا کہ وہ سب اکابر صحابہ کو جمع کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قانون سازی کا اختیار انفرادی حیثیت اور مقامی جماعت

میں بٹ گیا۔ چنانچہ اسلامی ممالک کے ہر شہر میں ایک یا اکثر افراد ایسے تھے جو ان امور میں فتویٰ دیتے تھے جس کے لئے کوئی نص وارد نہیں اور نصوص کی تفسیر و تشریح کرتے تھے۔ اس چیز کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے احکام و قائل میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ جس کے متعدد اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ تھا کہ قرآن و سنت کے اکثر نصوص احکام اپنی مراد پر قطعی طور پر دلالت نہیں کرتے بلکہ وہ دلالت ظنی طور پر ہوتی ہے جیسا کہ ایک معنی کے احتمال پر بھی دلالت ہوتی ہے اسی طرح دوسرے معنی کے احتمال پر بھی دلالت ہوتی ہے اور یہ اس لئے کہ نص میں ایسے لفظ بھی استعمال کئے گئے ہیں جو لغت کے اعتبار سے دو یا زائد معنوں میں مشترک ہیں۔ یا ان میں ایسا لفظ عام ہے جس میں تخصیص کا احتمال ہے یا ایسا لفظ مطلق ہے جس میں قید کا احتمال ہے۔ ہر مجتہد اپنے نقطہ نظر اور عبارت کے قرائن کے پیش نظر جس احتمال کو ترجیح دیتا اسی کے مطابق قانون کو ڈھالتا ہے۔ فہم نصوص میں اختلاف کی بنا پر جن جزئیات میں اختلاف پیدا ہوا وہ بہتر ہیں۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ اس دور میں سنت کی تدوین نہیں ہوئی تھی۔ اور لوگ ایک مجموعہ سنت پر مجتمع نہیں ہوئے تھے۔ اور ایسے مجموعہ کی اشاعت مسلمانوں میں نہیں ہوئی جو تمام کے نزدیک مسلم ہو۔ بلکہ اس دور میں سنت، روایت اور حفظ کے ذریعہ نقل ہوتی رہی اور

کرنے میں کہ وہ کس حد تک صحیح ہیں اپنے ملکہ لسانیہ
ملکہ تشریعیہ اور حکم تشریح اور اسباب نزول قرآن
اور اسباب ورود سنت سے واقفیت پر اعتماد
کرتے تھے۔

اور ان آراء و خیالات کے مجموعہ سے نصوص احکام
کی ایسی قانونی شرح تشکیل پاتی تھی جو ان نصوص
کی تفسیر کے لئے اور ان نصوص کے اجمال کی شرح کے
لئے اور ان کے تطبیق کے طریقوں کے لئے سب سے زیادہ قابل
اعتماد مرجع تھی۔ چنانچہ یہ بات تفسیر القرآن بالسنۃ
جیسے تفسیر ابن عباس یا تفسیر محمد ابن جریر طبری تفسیر
ابن کثیر سے واضح ہوتی ہے۔

دوسری چیز جن وقائع کے متعلق کوئی حکم منصوص
نہیں ہے۔ ان میں صحابہ کرام کے متعدد اجتہادی فتوے
ہیں کیونکہ مجتہدین صحابہ پیش آنے والے واقعہ کے متعلق
جب قرآن و سنت میں کوئی نص نہیں پاتے تو اس واقعہ
کا حکم استنباط کرنے کے لئے استنباط کے متعدد طریقوں
میں سے کسی ایک طریقہ سے اجتہاد کرتے تھے اور اس
استنباط کے ذریعہ سے متعدد وقائع اور مختلف ملکوں
میں بہت سے احکام بیان کئے گئے اور اس عہد کی ابتداء
میں جو فتاویٰ صادر ہوئے ان کی کیفیت، ان فتاویٰ
سے مختلف تھی جو ان کے بعد صادر کئے گئے۔ کیونکہ بہت
سارے فتاویٰ جو پہلے صادر ہوئے وہ تمام جماعتی اجتہاد

ایسے مواقع بھی پیش آئے کہ مصر کا ایک مفتی جو جانتا
وہ دمشق کا مفتی نہیں جانتا۔ اور ان مفتیوں میں سے
بعض جن کو اپنے فیصلہ سے پہلے جس حدیث کا علم نہیں
تھا وہ حدیث مل جانے کے بعد اپنے فتویٰ اور رائے
سے رجوع فرماتے تھے۔

اور تفسیر اسباب یہ تھا کہ لوگ جن سوائیوں میں
زندگی بسر کر رہے تھے وہ باہم مختلف تھیں، اور ان کی حالتیں
اور ضرورتیں اور مصالح بھی مختلف تھیں، جن کے لئے قانون
وضع کیا جاتا تھا۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر
کے لئے وہ صورت حال پیش نہیں آئی تھی جو شام میں حضرت
معاویہ کو پیش آئی تھی اور یہی حالت ہر ایک دوسرے
ملک میں بسنے والے مفتی اور قانون ساز کی تھی۔ اس طرح
ہر ملک کی جداگانہ سوائیوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے
مصلح کا اندازہ لگانے میں لوگوں کے نقطہ نظر مختلف
ہوتے تھے۔

اس عہد کا تشریعی ترجمہ

اس عہد کا تشریعی ترجمہ کہ تین چیزوں پر مشتمل ہے
پہلی چیز قرآن و سنت کے نصوص احکام کی قانونی شرح
کیونکہ مجتہدین صحابہ جب نصوص احکام میں بحث کرتے تھے تاکہ
ان نصوص کو وقائع پر منطبق کر سکیں تو ان کے سمجھنے اور
ان کی مراد معلوم کرنے میں ان مجتہدین کی رائیں مختلف
ہوتی تھیں۔ اور وہ اپنے آراء و خیالات کا اندازہ

خلافت حاصل کرنے پر، ان سے دشمنی رکھتی تھی۔ غرض وہ ان سب کے مخالف تھے اور سب لڑتے تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ مسلمان آزادانہ انتخاب سے کسی ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں جس میں خلافت کے لئے موزوں صفات کافی مقدار میں پائے جاتے ہوں۔ چاہے وہ قریشی ہو یا غیر قریشی، بلکہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور خلیفہ کی طاعت اسی وقت واجب ہے۔ جب وہ اپنے عمل میں قرآن و سنت کا پابند ہے۔ اگر وہ قرآن و سنت کی حدود سے تجاوز کرے تو اس کی نافرمانی واجب ہے۔ وہ اپنے اصول کی تائید میں اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں تمام شدت اور سختی کے وسائل جنگ اختیار کرتے تھے۔

شیعہ مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو حضرت علی بن ابی طالب اور ان کی اولاد سے محبت رکھتے تھے، اور اس محبت میں غلو سے کام لیتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت علی اور ان کی اولاد ہی خلافت کی حقدار ہے، کوئی دوسرا نہیں، اس لئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں جن کے حق میں رسول نے اپنے بعد خلافت کی وصیت فرمائی۔ پھر وہ بھی وارث خلافت کی تعیین میں باہم مختلف فرقوں میں بٹ گئی جیسے کیسائیہ، زیدیہ، اسماعیلیہ اور جعفریہ۔ ان میں سے ہر فرقہ اولاد علی میں سے ایک خاص شاخ کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا۔

جمہور المسلمین وہ اہل سنت ہیں جنہوں نے نہ مذہب

سے دئے گئے تھے۔ اور جو بعد میں صادر ہوئے وہ افراد کے اجتہاد سے دئے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان فتوؤں میں اختلاف ہو گیا بعض رجال حدیث نے تدوین سنت کے پہلے دور میں، صحابہ کرام کے فتوؤں کی تدوین کا ارادہ کیا تاکہ سنت کے ساتھ ساتھ مختلف ابواب احکام میں فتوے بھی محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ یہ تیسرے عہد تشریفی کے باب میں واضح ہو جائے گا کہ ان فتاویٰ سے استدلال کرنے میں ائمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو صحابہ کے فتوؤں سے الگ فتویٰ دینا نہیں چاہتے تھے اور ان میں وہ ائمہ بھی تھے جو صحابہ کے فتوؤں سے اختلاف کرتے تھے۔

تیسری چیز، خلافت اور خلیفہ سے متعلق ابتداء میں سیاسی گروہ بندی جو بعد میں چل کر مذہبی گروہ بندی ہو گئی جس کا قانون سازی پر بہت اثر پڑا۔ شہادت عثمان کے بعد جب حضرت علیؓ کی خلافت کی بیعت لی گئی اور حضرت معاویہ نے آپ کی مخالفت شروع کی اور دونوں فریقین میں جنگ ہوئی اور حکمین مقرر کئے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تین گروہ میں بٹ گئے۔ خوارج، شیعہ۔ اور اہل سنت و جماعت۔

خوارج مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو حضرت عثمان کی خلافت اور ان کی سیاست کی وجہ سے عداوت رکھتی تھی۔ اور حضرت علیؓ سے حکیم کے قبول کرنے کی وجہ سے دشمن ہو گئی اور حضرت معاویہ سے قوت کی زور سے

اور اسی طرح شیعہ نے بھی بہت سی حدیثوں کو رد کیا۔ جن کو جمہور صحابہ کرام نے روایت کیا تھا۔ ان صحابہ کے آراء اور فتوؤں پر ان کا مطلق اعتماد نہ تھا۔ شیعہ کا ہر گروہ صرف ان احادیث پر اعتماد کرتا تھا جن کو اہل بیت میں سے ان کے ائمہ نے روایت کی ہو۔ اور صرف ان ہی کے فتاویٰ قبول کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کے لئے بھی ایک الگ فقہ ہو گئی۔ ان کے فقہ کی مطبوعہ کتابیں بے شمار ہیں۔

اہلسنت جمہور مسلمین ہر اس حدیث کو مانتے اور اس سے استدلال کرتے جو ثقہ اور عادل کی روایتوں سے صحیح ثابت ہوں جس میں وہ صحابہ کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے تھے اور وہ تمام صحابہ کرام کے فتاویٰ اور آراء کو قبول کرتے جسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔ اور اس طرح ان کے احکام اور خوارج و شیعہ کے احکام سے متعدد موضوعات میں مختلف ہو گئے جیسے میراث، وصیت عقود اور زواج وغیرہ۔

(بقیہ مضمون اگلے شمارہ میں ملاحظہ کیجئے)

خوارج اختیار کیا اور نہ مذہب شیعہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلافت کسی ایک کے لئے وصیت کی بنا پر قائم نہیں ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ قریش میں سے خلیفہ منتخب کیا جائے اور وہ خلفاء اور صحابہ کے درمیان ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دیتے تھے اور وہ صحابہ کے آپس کے جھگڑوں کی یہ تاویل کرتے تھے کہ یہ امور سیاسیہ میں اجتہاد کا نتیجہ ہے اور اس سے نہ کفر کا تعلق ہے اور نہ ایمان کا تعلق ہے۔

سیاسی اسباب کی بنا پر مسلمانوں کا ان تین گروہوں میں بٹ جانے کی وجہ سے قانون سازی پر بہت گہرا اثر پڑا۔ کیونکہ خوارج ان احکام کو نہیں مانتے تھے جو حضرت عثمان حضرت علی اور حضرت معاویہ یا ان کی مدد کرنے والے صحابی کی روایت سے ثابت ہوتے تھے اور ان کی تمام احادیث آراء اور فتاویٰ کو رد و انکار کرتے تھے۔ اور صرف ان لوگوں کی روایات کو ترجیح دیتے تھے جن سے وہ راضی تھے یا اپنے علماء کے آراء و فتاویٰ کو قبول کرتے تھے اس طرح سے ان کے لئے ایک خاصہ فقہ ہو گئی۔

صدیقی شجاعت و استقامت : جب عرب قبائل میں ارتداد کی آگ بھڑکی اور بہت سے قبائل نے صاف یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نماز، روزہ اور حج کی فرضیت کے قائل ہیں لیکن ہم زکوٰۃ کو یہ مقام دینے کیلئے تیار نہیں اس پر حضرت ابو بکرؓ فرمایا اے ابنی قریظہ اللہین وانا احی کیا میرے جیسے جی دین میں قطع و برید ہو سکتی ہے۔ بس اسی وقت اس فتنہ کے سدباب کیلئے اپنی جان کی بازی لگا دی اور انکی دینی غیرت اور انکی شجاعت و استقامت نے ہمیشہ کیلئے دین کو اسی تحریف سے محفوظ کر دیا کہ آج زکوٰۃ کا رکن اسی طرح زندہ ہے جس طرح نماز، روزہ اور حج۔

(ملت میں غم کا مقام)

خواتین اسلام کی نصیحت و نواہت

جسے آپ نے انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ قبول فرمایا۔ اور بادشاہ حبشہ کی معرفت آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ ان دنوں میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان خون ریز جنگوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آپ کے والد ابوسفیان جو ابھی تک اسلام کی نعمت سے بہرہ ور نہیں ہوئے تھے مگر تشریف لائے اور ایک جگہ پہنچے ہوئے بستر پر بیٹھنا ہی چاہتے تھے کہ ام حبیبہ نے اسے لپٹ دیا۔ حضرت ابوسفیان کو یہ بات ناگوار معلوم ہوئی اور پوچھا۔ بیٹی کیا میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھ سکوں؟ ام حبیبہ نے جواب دیا یہ رسول کریم کا بستر ہے اور آپ کفر و شرک کی وجہ سے نجس ہیں لہذا میں کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھا سکتی ہوں۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسلام کے مقابلہ میں کسی کو خاطر میں نہیں لایا جاسکتا۔

حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا (حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ) اپنے شوہر کی وفات کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پرورش و پرورش کے ذیل سے کچھ عرصہ تک دھوا

نئی نسل کی ذہنی اور فکری تعمیر و تشکیل میں خواتین کا غیر معمولی حصہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے خواتین پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ اس کی کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں۔ تاکہ اس کے اچھے اثرات ساری قوم پر مرتب ہو سکیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی بے شمار عورتیں منسوب شہود پر جلوہ افروز ہوئیں جن کے کردار و روشنی آج بھی ملت کے لئے چراغِ راہ کا کام دے رہی ہے۔ ذیل کے مضمون میں خواتین اسلام کے چند نصیحت آموز واقعات کو پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرت ام المومنین ام حبیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے قبل عبد اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں۔ دونوں نیاں بیوی بیک وقت مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت حبشہ کی سعادت و نعمت حاصل کی حبشہ پہنچنے کے بعد آپ کا شوہر مرتد ہوا اور اسی ارتداد کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے ایامِ عدت کی تکمیل حبشہ ہی میں کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔

ان کے حق میں دعائے خیر کی اور ارشاد فرمایا،
اللہ جل جلالہ تمہارے لئے اس رات میں خیر و برکت
عطا فرمائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا
کی برکت دیکھئے کہ اس رات کے حمل سے عبداللہ بن
ابی طلحہ پیدا ہوئے جس کے بطن سے نو بچے پیدا
ہوئے اور سب کو اسلام و ایمان کی نعمت کے
ساتھ حقائق قرآن کا علم عطا ہوا۔

حضرت ام سلیم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ
ہر مومن عورت کو چاہئے کہ مصائب پر صبر کرے اور دوسروں
کو صبر و استقامت کی تعلیم موقعہ اور محل کی مناسبت سے
حکمت عملی کے ساتھ دیا کرے۔

حضرت صفیہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی
اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن تھیں۔ آپ نے
بھی جنگ اُحد میں شرکت کی اور ایسی بے نظیر شجاعت
کا مظاہرہ کیا کہ آپ کے جذبہ جہاد اور شوق شہادت
کو دیکھ کر وہ مسلمان جو شکستہ دل ہو کر میدان جنگ سے
فرار کی سوچ رہے تھے واپس ہو کر دوبارہ حملہ آور ہو جاتے
ہیں اور آپ غیرت دلا کر میدان جنگ روانہ کرتی رہیں۔
اس کے علاوہ حضرت صفیہ کی بہادری اور دلیری کا اظہار
غزوہ خندق کے موقعہ پر بھی ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم نے تمام مستورات کو ایک قلعہ میں ٹھہرا دیا تھا
اور ان کی حفاظت و نگرانی کے لئے ایک صحابی حسان

نکاح نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ کا نکاح حضرت ابوطحہ
سے ہو گیا۔ جن سے ابوعمیر پیدا ہوئے۔ ابوعمیر کا جب
انتقال ہو گیا تو ام سلیم نے خود ان کو غسل دیا اور تجہیز و
تکفین کے بعد چار پائی پر لٹا دیا۔ اس روز ابوطلحہ روزہ
کی حالت میں تھے۔ ام سلیم نے اس ناگہاں واقعہ کی خبر
اپنے شوہر کو فی الفور نہیں دی بلکہ افطار کے لئے کھانا
تیار کیا۔ رات کو جب شوہر گھر تشریف لائے اور کھانا
کھا چکے تو بچہ کی حالت دریافت فرمائی۔ جواب میں ام سلیم
نے صرف اتنا کہا کہ حالت پر سکون ہے۔ حضرت انسؓ
سمجھ گئے کہ بچہ کی طبیعت ٹھیک ہے۔ رات کو شوہر نے
ام سلیم سے صحبت بھی کی، صبح کو جب وہ اٹھے تو ام سلیم
کہنے لگیں کہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ حضرت
ابوطحہ نے کہا کہئے۔ ام سلیم عرض کرنے لگیں اگر کوئی شخص
کسی کو عاریتہ کوئی چیز دیے اور پھر وہ واپس کرنے
کے لئے کہے تو واپس کر دینا چاہئے کہ نہیں۔ یہ سن کر
ابوطحہ کہنے لگے کہ ضرور واپس کر دینا چاہئے۔ یہ سن کر
ام سلیم نے کہا کہ تمہارا لڑکا جو اللہ تعالیٰ کی عنایت کردہ
چیز تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا۔

اس طریقہ تفہیم سے حضرت ابوطحہ کا غم قدرے
ہلکا ہوا اور ان سے بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہوا۔
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر سارا
واقعہ بیان فرمایا تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ہمارے آدمی کا قتل نہیں ہوتا۔

حضرت اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میں خواتین اسلام کی طرف سے قاصد بن کر آپ کی خدمت میں آئی ہوئی ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مرد اور عورت دونوں کے طرف بنی بنا کر بھیجا ہے، لہذا آپ سے عرض کرنا ہے کہ ہم عورتیں مردوں کے گھروں میں رہتی ہیں اور ان کی خدمت کیا کرتی ہیں اور ان کی اولاد کو پیٹ میں اٹھاتی رہتی ہیں، اور ان کی پرورش و پرورش کے سلسلے میں ہر طرح کی تکلیف برداشت کرتی ہیں اور اس کے باوجود بہت سے ثواب کے کاموں میں مرد ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، مثلاً جمعہ میں شریک ہوتے ہیں، نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، حج پر حج کرتے ہیں، اور ان سب بڑھ کر جہاد کرتے ہیں اور جس وقت وہ حج یا عمرہ یا جہاد کے لئے جاتے ہیں تو ہم ان کے مالوں کی حفاظت اور بچوں کی پرورش اور گھر کی دیکھ بھال میں الجھے رہتے ہیں۔ لہذا ثواب کے مقابلہ میں ان کی ہمسہری اور برابری حاصل نہیں کر سکتے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں سنیں تو صحابہ کے طرف منہ نہ کرنا شروع فرمایا کیا تم لوگ دین کے معاملہ میں

بن ثابت رضی اللہ عنہ کو وہیں چھوڑا تھا، اس موقعہ کو یہودیوں نے غنیمت تصور کیا۔ کیونکہ تمام مسلمان میدان جنگ میں برسرِ پیکار تھے۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک آدمی کو وہاں کے حالات معلوم کرنے کے لئے قلعہ میں بھیجا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے کہیں سے دیکھ لیا اور قلعہ کے محافظ حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ شاید یہودی ہم عورتوں پر حملہ کے خیال سے کسی شخص کو جاسوسی کے لئے بھیجے ہیں، لہذا آپ جا کر اس کو تہ تیغ کر دیجئے۔ حسان ضعیف و نقاہت کی وجہ سے یہ کام انجام نہ دے سکے تو خود حضرت صفیہ نے ایک خیمہ کی مضبوط لکڑی اپنے ہاتھ میں لی اور قلعہ کے باہر نکل کر اس کے سر پر مسلسل ضرب لگانا شروع کیا جس سے وہ جانبر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے کہنے لگیں کہ وہ یہودی نامحرم ہے اس لئے آپ اس کے ہتھیار اور اسلحہ اُتار لائیے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی ضعیفی نے یہاں بھی ساتھ نہ دیا تو آپ دوبارہ تشریف لے گئیں اور ہتھیارات حاصل کر لیں اور اس کا سر کاٹ کر یہودیوں کے سامنے پھینک دیا۔ کچھ یہودی اس کا باہر انتظار کر رہے تھے۔ جب اس کا سر ان کے سامنے گرا تو کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ (محمدؐ) عورتوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑ سکتے، ضرور قلعہ میں عورتوں کی حفاظت کے لئے مرد موجود ہیں ورنہ

جو آخرت میں نفع بخش ہوگا۔

حضرت فخرنا مشہور شاعر تھیں، اپنی قوم کے چند آدمیوں کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچ کر مشرف باسلام ہوئیں۔ ابن اثیر کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق تھا کہ کسی عورت نے ان سے بہتر شعر نہیں کہا نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جنگ قادسیہ ہوئی جس میں انہوں نے اپنے چار لڑکوں سمیت شرکت کیں اور میدان جنگ میں پہنچنے سے قبل اپنے بچوں کو نصیحت فرمائی کہ تم نے اپنی خوشی سے اسلام قبول کیا اور خدا اور رسولؐ کی خوشنودی کی خاطر ترک وطن کیا۔ خدا کی قسم جس طرح تم ایک ماں کی اولاد ہو۔ اسی طرح ایک باپ کی اولاد ہو کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے کافروں سے جنگ کرنے میں کتنا ثواب رکھا ہے؟ یا درکھو یہ دنیا عارضی ہے اور چند روزہ۔

ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں میں شرکت کرو اور بے خوف و خطر دشمنوں کا مقابلہ کرو اور اسلام کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانیں قربان کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اس کی اس بروقت نصیحت و ہدایت کا اثر بچوں پر اس قدر ہوا کہ ہر ایک نے پوری طرح شجاعت سے

اس عورت سے زیادہ سوال کرنے والی کسی عورت کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ہمیں اس کا خیال بھی تھا کہ عورت بھی اس طرح سوچ سکتی ہے۔ اس کے بعد حضورؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماءؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غور سے سنو، جن عورتوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں یہ بات بتا دو کہ عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اس کی رضا و خوشنودی حاصل کر لینا ہی مذکورہ تمام چیزوں کے ثواب کے برابر ہے۔

حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا حضورؐ پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو مسرور ہوئیں اور تمام خواتین کو پیغام محمدی سنایا۔

حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ تنگ دستی کی وجہ سے تول ناپ کر خرچ کرتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپؐ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ کیونکہ ناپ تول کر زندگی گزارنے سے اللہ بھی تمہیں ناپ کر ثواب دیگا اس وقت سے اسماء بنت ابی بکرؓ نے تادم آخر ایسا نہیں کیا۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنی اولاد کو وعظ و نصیحت کیا کرتی تھیں اور مال و دولت کے سلسلہ میں فرمایا کرتی تھیں، مال و دولت اچھے کاموں میں خرچ کرنے کے لئے اور دوسرے لوگوں کی مدد میں استعمال کرنے کے لئے ہے۔ کبھی اسے ذخیرہ بنا کر نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ذریعے سے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیا جائے

مقابلہ کیا اور کئی ایک کافروں کو تہ تیغ کرتے ہوئے
یکے بعد دیگرے وہ بھی شہید ہو گئے۔ جس وقت ماں
کو اپنے بچوں کی شہادت کی خبر پہنچی تو فرمایا 'خدا کا
شکر ہے کہ اس نے مجھے ان کی شہادت سے شرف بخشا
مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ
کل قیامت کے دن اس کی رحمت کے سایہ میں میں بھی ان
چاروں کے ساتھ رہوں گی۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپس میں ہدیہ اور
تحفہ پیش کرنے سے محبت میں زیادتی ہوتی ہے۔ عہد
نبوی میں خواتین ازواج مطہرات کی خدمت میں اکثر
ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔ حضرت انسیدہ انصاریہؓ اس قدر

غریب و مفلس تھیں کہ جہاں سے بھی آپ کی خدمت میں
کوئی چیز حاصل ہوتی تو آپ اس تنگی کی حالت میں بھی ازواج
مطہرات کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتی تھیں۔

ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں صدقہ کی بکری آئی
تو انہوں نے بکری کا گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ
عنها کی خدمت میں بطور ہدیہ روانہ کیا، اسی طرح بریرہ
رضی اللہ عنها بھی ازواج مطہرات کی خدمت میں
ہدیہ روانہ کرتی تھیں۔

غرض خواتین اسلام کے عمل و کردار کے مختلف
نمونے ہیں جو مسلمان عورتوں کے لئے سامانِ عبرت
ہے۔

پیغمبر انسانیت کا مزاج بدلتے ہیں

دنیا کے مختلف انسانوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق زندگی کی سدھار کے طریقے سوچے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔
کسی نے کہا ساری خرابی کی جڑ یہ ہے 'انسانوں کو پیٹ بھر کھانے کو نہیں ملتا۔ انہوں نے اسی مسئلہ کو اپنا مشن بنا لیا کسی نے
کہا تعلیم کا انتظام کیا جائے 'جہالت و ناخوندگی ہی فساد کی جڑ ہے۔ بعض لوگوں نے تنظیم کو اصلاح کا ذریعہ سمجھا۔ کسی نے
کہا زبان ایک ور مشرک ہونی چاہیے۔ اسی میں ملک کی ترقی، قوم کی خوشحالی اور انسانیت کی خدمت ہے۔ کسی نے کہا
انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کلچر ایک ہو جائے۔

دوستو! انسانیت کے مسائل اور مشکلات کا حل نہ لباس کی یکسانی ہے نہ زبان اور تہذیب کا اشتراک، نہ ملک و وطن
کی وحدت، نہ علم و دولت، نہ تہذیب و تنظیم، نہ وسائل و ذرائع کی کثرت، ان سب میں سے کسی ایک بھی اسی طاقت نہیں جو
دنیا کو بدل دے۔ جب تک دل کی دنیا نہیں بدلتی باہر کی دنیا نہیں بدل سکتی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر انسانیت کا مزاج بدلتے ہیں۔
(پیام انسانیت)

تسبیح مستعار کی تائید

ذیل کے مضمون میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تسبیح کا رواج اسلامی عہد قدیم سے ہے، ذکر اللہ اور کلمات مقدسہ کے لئے اس کا استعمال شرعاً درست ہے البتہ اس کا استعمال ریاکاری اور اظہار تقویٰ کے لئے نہ کیا جائے۔

رہو گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انگلیوں پر تسبیح کا پڑھنا افضل ہے اور اگر مروجہ تسبیح سے ذکر خداوندی کیا جائے تو بھی جائز ہے۔

ترمذی نے کہا نہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ دخل علی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام بین یدی اربعۃ الاف نواۃ اسبحم بھا قال لقد سبحت بھذا الا اعلمک باکثر مما سبحت فقلت بلی۔ قال فوالی سبحان اللہ عد خلقه یعنی بی بی کاناہ رضی اللہ عنہا میں میرے پاس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے ہاتھ میں چار ہزار گھٹلیاں تھیں جن میں ذکر الہی کر رہی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ تسبیح کرتی ہو؟ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو اس سے زیادہ بہتر ہے جس سے تم تسبیح کرتی رہو؟

تسبیح کا اطلاق عرف میں ڈوری میں پڑے ہوئے دانوں پر کیا جاتا ہے۔ جلال الدین سیوطی رقمطراز ہیں کہ بعض اسے مذکورہ بھی کہتے ہیں اور بعضوں نے اسکو جبل الواصل اور رابطۃ القلوب بھی کہا ہے۔ حاکم اور ترمذی نے بسیرہ بنت یاسر سے روایت کی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء المؤمنات علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس واعقدن بالانامل فافھن مسئولات متنطقات ولا تغفلن فنتین الرحمة یعنی ایمان والی عورتو! تم سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور دوسری تسبیحات کا کہنا لازم کرو اور انگلیوں پر تسبیحات مذکورہ کو گنو! اس لئے کہ ان سے روز قیامت میں سوال ہوگا اور انہیں قوت گویائی عطا کی جائے گی اور تم ذکر خداوندی سے غافل نہ رہو! اور اگر تم نے ذکر ترک کیا تو ثواب محروم

میں نے عرض کیا فرمائیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ عدد خلقہ یعنی پاکی ہے اللہ کو اس کے مخلوق کی تعداد کے برابر کہا کرو۔

حضرت سعد بن ابی وقاص سے ابو داؤد اور ترمذی اور ابن جان و حاکم نے روایت کی ہے انہ دخل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأة و بین یدیهما نونی او حیضی تسیم بہ۔ فقال الا اخبرک بما هو السیر علیک من هذا او افضل الحدیث یعنی سعد فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عورت کے پاس پہنچا۔ اس کے آگے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ عورت ان گٹھلیوں کے ذریعہ تسبیح کہتی تھی۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتا دوں جو اس سے زیادہ آسان و بہتر ہے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ اس طرح کی تسبیح بد رائج ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھی بلکہ تسبیح و تہلیل کے اعداد و شمار کے لئے گٹھلیوں و کنکریوں کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ملا علی قاری نے "مرقات" میں مذکورہ حدیث کی تشریح بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس کے فعل سے منع نہیں فرمایا کیونکہ تسبیح کے دانوں کے بکھرے ہوئے پائے جانے اور ڈوری میں پیر وئے ہوئے پائے جانے میں کوئی فرق نہیں۔

ابو داؤد نے حضرت ابو نصر سے روایت کی ہے کہ مجھ سے طفاؤ کے ایک شیخ نے بیان کیا ہے، ثبوت اباء ہریرۃ بالمدينة فلم ارأ رجلاً من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تشمیراً ولا اقوم علی ضیف منه فبینما انا عنده ۴ یوما وهو علی سریرہ لیس فیہ حصی اونوی واسفل منه جاربۃ لہ سوراء وهو یسبح بها حتی اذا قدمنا فی الکیس القاء الیہا مجمعة فاعادته فی الکیس فرفعته الیہ فقال الا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مدینہ میں حضرت ابو ہریرہ کے یہاں جہان ہوا اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ان سے بڑھ کر کوئی جہان نواز نہ تھا۔ میں نے ایک دن حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب ہی میں ایک قبیلہ رکھی ہوئی تھی۔ جس میں گٹھلیاں یا کنکریاں بھری ہوئی تھیں۔ تخت کے نیچے ایک حبشی عورت کھڑی تھی اور حضرت ابو ہریرہ ذکر الہی میں مشغول تھے، جب قبیلہ میں گٹھلیاں ختم ہو گئیں تو آپ نے وہ خالی قبیلہ اس حبشی عورت کے سامنے ڈال دی۔ اس نے پھر قبیلہ میں وہ گٹھلیاں بھر کر حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں پیش کیا اور ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جن گٹھلیوں پر

یعنی اچھی یاد دلانے والی تسبیح ہے۔ اور حضرت جلال الدین سیوطی کے رسالہ منحة فی السبیحہ میں مذکور ہے کہ اس حدیث میں سبیحہ سے مراد تسبیح متعارف ہے اور ملا علی قاری نے بھی مرقات میں باب الذکر بعد الصلوة میں اسی حدیث سے استدلال کیا ہے اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ ذکر الہی گھٹلیوں اور کنکریوں پر کرنے کے بارے میں صحابہ اور بعض اہل اہل بیت سے بہت سی روایتیں آئی ہیں اور آنحضرت نے اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہیں فرمایا۔

انتباہ فرمادہ: دنیاویں میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب تسبیح کی سند میں لکھتے ہیں کہ آپ کو تسبیح حضرت سید عمر عبداللہ بصری لکھی کے ذریعے دی ہے اور ان کو تسبیح ابو الحسن علی بن حسن بن قاسم صوفی سے سلسلہ وار ملی ہے اور ابو الحسن کہتے ہیں کہ مجھ کو ابو الحسن مالکی سے ملی ہے اور فرمایا کہ تسبیح حضرت ابو الحسن مالکی کے ہاتھ دیکھ کر میں نے عرض کیا کہ اے شیخ ابھی تک آپ ہاتھ میں تسبیح رکھے ہوئے ہیں۔ ابو الحسن مالکی نے جواباً فرمایا میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی کو اس طرح کرتے دیکھا ہے اس کے علاوہ آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ حضرت جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد، سری بن مفلس سقطی کو اس طرح تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے

تسبیح پڑھا کرتے تھے وہ آپس میں رگڑتے رگڑتے ایسی ہو گئیں کہ ان میں سے بعض کا حصہ سفید ہو گیا تھا اس سلسلہ میں ابن ابی شیبہ نے حضرت سعد کے ایک آزاد کو وہ غلام سے کئی احادیث روایت کی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انگلیوں پر شمار کرتے ہوئے ذکر الہی کرنا یا کنکریوں اور گھٹلیوں پر شمار کرتے ہوئے تسبیح پڑھنا مستحب و مستحسن ہے۔ اور ان احادیث میں اس کی جانفت نہیں ہے۔

اور جبکہ کچھ بڑے دانوں پر تسبیح پڑھنا جائز ہے تو ان دنوں کو پڑھنے والے حالت میں پڑھنا بھی جائز ہے اور بعض آثار صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں ابو ہریرہ کے پوتے نعیم سے روایت کیا ہے کہ میرے دادا کے پاس ایک ڈوری تھی جس میں ایک ہزار گڑھیں لگی ہوئی تھیں۔ جب تک وہ ان گڑھوں پر تسبیح پڑھا، اللہ کا ذکر نہیں کر لیتے نہیں سوتے تھے۔ اور ابن سعد طبقات میں حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ بنت امام حسین بن علی ایک ایسی ڈوری پر سبحان اللہ پڑھا کرتی تھیں جس میں گڑھیں لگی ہوئی تھیں۔

مذکورہ احادیث سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہوں کی جگہ اگر لکھڑی یا ہڈی کے دانے پر دلیبے سے کو ذوق واقع نہیں ہوتا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نعم المذکر المسبحہ

میں تحریر کیا ہے کہ شیخ ابو العباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت حسن بصریؒ کے قول سے ظاہر ہوتا ہے کہ تسبیح صحابہ کے عہد میں بھی موجود تھی۔

حلیۃ المحلی شرح منیۃ المصلیٰ میں لکھا ہے کہ تسبیح عرف عام میں ایسی شئی نہیں جو مکروہ سمجھنے کے قابل ہو اور "دار المنجد" میں بھی مذکور ہے کہ : لا باس باقتناء السبیحة بغیر ریاء، ریاء کا نہ ہو تو تسبیح کے اعمال میں کوئی حرج نہیں۔

حاصل کلام مذکورہ وضاحت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ذکر اللہ (تلاوت قرآن، کلمات مقدسہ کا ورد وغیرہ) میں کلمات کے اعداد و شمار کے لئے تسبیح مروجہ کا استعمل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنی انگلیوں پر ذکر الہی کیا جائے۔ اگر دیا اور اپنے زہد کا پرچار کیلئے ہاتھوں میں تسبیح رکھی جائے تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ

پیر و مرشد حضرت معروف کرمی علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھا کرتا تھا۔ حضرت معروف کرمیؒ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں تسبیح کو دیکھا ہے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت حسن بصریؒ کے ہاتھ میں اس طرح پڑھتے دیکھا ہے۔

حضرت عمرؓ کی سے سوال کیا گیا کہ حضرت آپ اس قدر عظمت والے اور کثرت عبادت میں پیش پیش رہنے کے باوجود اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شئی ہے جس سے ہم اپنے ابتدائی زمانہ میں خدائے تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آخری زمانہ میں بھی اس کو ترک نہیں کیا۔ اور اللہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ ذکر الہی دل ہاتھ اور زبان سے کرتا رہوں۔

سالم بن عبد اللہ بن بصریؒ کی نے رسالہ "امداد"

از: ڈاکٹر سید وحید اشرف صاحب
 ایم اے - بی ایچ ڈی
 (مدرسہ یونیورسٹی)

نعت

بن کے اس فرش پہ وہ عرش کا زینہ آئے
 در طہ بحر میں کیوں اس کا سفینہ آئے
 کاش یوں آئے تصور میں مہینے کا جمال
 صدف کے اس پاک تصور کے کہ پیش از پر واز
 دید ہے روضہ انور کی شراب عرفاں
 سنگ در چوم کے کیوں مرنے گیا لے زائر!
 حسرت دید ہے اور ایک متاع دل ہے
 کوئی دن یہ بھی خیال آیا ترے دل میں وحید
 کاش ہر رات مجھے خواب مدینہ آئے

یہ ارض و سما، دورِ زماں آپ کی خاطر
 اور خم ہے فلک مثل کماں آپ کی خاطر
 قدس قزح و کاکبشاں آپ کی خاطر
 لوح و قلم و کون و کماں آپ کی خاطر
 اور کوثر و تسنیم و جبار آپ کی خاطر
 یہ جسم اور اس جسم میں جاں آپ کی خاطر
 وہ اشک جو ہو جائے رواں آپ کی خاطر
 جو بھی ہو بس اے مقصدِ جان آپ کی خاطر
 ہو عمر بسر جس کی بہاں آپ کی خاطر
 سوزاں ہے جگر دل ہے تیاں آپ کی خاطر
 بے چین ہے بیتاب ہے جاں آپ کی خاطر
 ہوتا ہے زمین پر جو رواں آپ کی خاطر

پیدا ہوئے یہ دونوں جہاں آپ کی خاطر
 ہے گوئے زمین فرش نشاں آپ کی خاطر
 سال و مہ و روز و شب مہر و مہ و انجم
 حور و ملک و جنت و بشر و روضہ رضوان
 لطف و کرم و عفو و عطا رحمت باری
 ہے روح رواں تاب و قواں آپ کی خاطر
 حیرت نہیں گر اُس کی جگہ عرش بریں ہو
 دنیا کے دُنی میں مرا جینا ہو کہ مرنا
 لا ریب کہ وہ فکرِ دو عالم سے ہے آزاد
 ہو اک نگہ لطف اے الطاف سراپا
 اے شاہِ بلا لیجئے اب اپنے گدا کو
 سراج و حید اس قدم پاک کی خاک

جول في شهود جمال فاطر الكائنات

بقلم الباقوي ب. ك. موسى كافي الكوفي
الاستاذ بكلية دارالعلوم لطيفيه

تعيش فيها زخرفت بأشجارها ونباتها و
انهارها وبحارها وجبالها وبنفسك التي
انت تقف امامها متحيرا في عجب صنعها
ومحكم بنيتها وتسوية خلقها وتقويم
اعضائها الا تنظر الى بديع صنعها واروع
فنونها وجمال تنسيقها ورونقها وضيائها
الا تنطق باعلى اصواتها ان لها فاطرا حكيما
وصانعا عليما ؟

فاذا كنت تنسب جاحد صانع بناءك
الذي رأيت الى الخيل والجنون فهم لا تنسب
جاحد صانع السموات والارضين الى الجنون
والخيل ؟ بل من العجيب : انك تعد من
الباء العالم وعقلاء العصر ومفكرى الزمان هل
ذاك من خبل في عقلك ؟ او هل عميت بصيرتك ؟
وهل ذاك الانكار لعدم رؤيتك له ؟ فهم لا
تنكر صانع بناءك ؟ لو لم تتره وانما رأيت النبا
فقط ، او هل تنكر كل شئ لم تره بعينك اولم
تذكره حواسك ؟ فان ادعيت
فقد كذبتك واقعك الذي تعيش فيه انتك

اذا رأيت بناء بديع الصنعة وقصر امشيدا
بالرخام الجميل او الحجارة المنقوشة زيين
بدقائق الفنون الساحرة وعجائب الصنائع المحكمة
تقول مدهشا في بديع باهر جماله ما اجمله !
وما احسنه ! وما احدث مهندسه ! فتبصر في
كل من عجب نقوشه مهارة مهندسه ونقاشته
وترى من جميع محكم بناءه حداقة بانيه وحسن
معرفة في فنه فتستدل منه ان له صانعا
حاذقا حكيما وكذا اذا رأيت تماثلا محكم الصنعة
او صورة جميلة تتعجب من حداقة مصورها
وحسن صنعته وان لم تر ذاك الصانع و
المهندس والمصور في عمرك اصلا لكنك
تتيقن بقلبك ان لها صانعا ماهرا او
مهندسا حاذقا ليس لك فيها رمية ولا شك
ولو انكره احد لمحت بلا توقف بخبل عقل
منكره واحد -

فما ظنك انسان ! بالسما التي فوقك
زيت لشموسها ونهارها واماها جميلة
التنسيق بديعة التكوين بالارض التي

تؤمن بالجابية وقوانينها وهل شاهدتها؟
 كلا، بل رأيت آثارها وتؤمن بالعقل وهل
 رأيته؟ لا وإنما رأيت آثاره وانت تؤمن بها
 لمخاطبية وهل رأيته؟ بل رأيت
 انجذاب حديده الى الحديد وما رأيت الجاذب
 اصلا، وتؤمن بوجود الاكترون والنيوترون
 وهل رأيت الكترونا ونيوترونا؟ فانت تؤمن
 يا فتى بشيء عديدة لم تدركها حاستك
 وكذلك تؤمن بهما لرؤيتك آثارها فقط
 فكذلك نقول ان صانع السموات وما فيها
 ومدبرها هو الله الحكيم الخبير، نرى من
 آيات قدرته وآثار صنعته ولكننا لا نرى
 ذات الله تعالى (لا تدركه الابصار وهو
 يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير)
 "ولقد برأينا في عصونا هذا افرادا يجعلون
 عدم الرؤية سببا للامحاد وسمعنا كذلك
 دولا تصرح بهذا كما صرحت بذلك اذاعة
 الاتحاد السوفياتي عقب اطلاق قمرها الصناعي
 الاول الى الفضاء.
 ومن طرائف اجوبة الفطرة على مثل هذا
 الاتجاه نكتة يقال انها وقعت في مدرسة ابتدائية
 حيث وقف معلم ابتدائي يقول لطلاب السنة
 الابتدائية السادسة: اترون؟ قالوا نعم قال

فاذن انا موجود اترون اللوح؟ قالوا نعم
 قال فاللوح اذن موجود اترون الطاولة؟
 قالوا نعم، قال فالطاولة اذن موجودة، قال:
 اترون الله؟ قالوا لا، قال فالله اذن غير موجود
 فوقف احد الطلاب الاذكاء وقال: وترون
 عقل الاستاذ؟ قالوا لا، قال فعقل الاستاذ
 اذن غير موجود - (الله جل جلاله)
 لو تصفحنا صفحات توارخ الاسماء الغابرة
 لا يمكن لنا ان نرى امثال هؤلاء الفرق الطاغية
 كثيرا -

يحدث القرآن عن فرعون مصر:

"وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي
 ابلغ الاسباب اسباب السموات فاطلع الى
 اله موسى واتى لا ظنه كاذبا وكذلك زين
 لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل -
 (المؤمن ٣٦ - ٣٧)

ومجّدات عن اليهود:

واذ قلتم يا موسى لن تؤمن للهِ حتى نرى الله
 جهرة فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون -

(البقرة: ٣٣)

فقد سألوا موسى اكبر من ذلك فقالوا اربنا
 الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم -
 (النساء)

فكما تؤمن بالماذبية وقوانينها والمغناطيسية
والالكترن والنيوترون بدون رؤيتها بل
برؤية آثارها وعلاماتها الدالة عليها تؤمن
بالله تعالى فانت وان لم نركب يمكن لنا ان نرى
في كل ذرة من هذا العالم اشار قد رتبته
الباهرة وحكمته الرائعة، ترى الشمس التي
يسبلغ حجمها نحو مليون ضعف لحجم ارضنا
هذه تتحرك وتجرى في الفضاء الواسع لا يبتدأ
شيئ ولكنهما لا تسقط الى الارض وفي كل يوم
تشرق وتغرب فيحدث الليل والنهار وترى
القمر يولد هلالاً ويهوليلة بعد ليلة حتى يستدير
بدرًا ثم يأخذ في التناقص حتى يعود هلالاً
مقوساً كالخرجون القديم فلا يتصادم القمر
في سيره بالشمس بل يجري كل على نظامه يدور
حسب حساب مقدر.

فهل تظن ان هذه الاجرام الهائلة
التي في الفضاء تجرى وتتحرك بنفسها بلا
محرك ولا مدبر ولا اظن انك تقول ذلك
فان هذه الاجرام الغير الحبيوية وغير العاقلة
كيف يمكن منها هذه التدبيرات المدهشة
التي يعجز عن امثالها اولوا لباب وتفقه
العقول عندها ما تحيرا - فسبحان المدهر الحكيم
ولكل نجم او كوكب فلك ومدار لا

يتجاوز في جريانه او دورانه والمسافات
بين النجوم والكواكب مسافات هائلة فالمسافة
بين ارضنا هذه وبين الشمس تقدر بنحو
ثلاثين وتسعين مليوناً من الاميال والقمر
يبعد عن الارض بنحو اربعين ومائتي مليون
من الاميال وهذه المسافات على بعد هالست
شيئاً يذكر حين تقاس الى بعد ما بين مجموعتنا
الشمسية واقرب نجم من نجوم السماء الاخرى
الينا - وهو يقدر بنحو اربع سنوات ضوئية
وسرعة الضوء تقدر بستة وثمانين ومائة
الف من الاميال في الثانية الواحدة (اي ان
اقرب نجم الينا يبعد عنا بنحو مائة واربع
مليون مليون ميل) - (في ظلال القرآن)
ولو عدنا اشار قدرته الباهرة
وصناعته المحكمة الرائعة لا تسع لها مجلدات
ضخمة (ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام
والبحر يمده من بعد ما نفذت كلمات الله -)
(بقمان - ٢٧)
انظر ايها الانسان الى نفسك العجيبة
وتذكر الحالة التي لم تكن موجودة فيها ثم كيف
خرجت الى حيز الوجود بعد ان كنت معدوما -
(هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن
شيئاً مذكوراً - (الانسان))

وتفكر في اسرار جسدك واسرار نفسك

فإنك ايها الانسان عجيبة كبرى في هذه الارض ولكنك تغفل عن قيمتك وعن الاسرار الثمينة في كيانك انك عجيبة في تكوينك الجسماني في اسرار هذا الجسد عجيبة في تكوينك الروحي : في اسرار هذه النفس فتري الآف العجائب في ظواهرك وفي بواطنك وانت تمثل عناصر هذا الكون واسرارها وخفاياها :

وتزعم أنك جرم صغير ، وفيك انطوى العالم الاكبر !

فلو تأملت عجائب نفسك ايها الانسان التقيت باسرار تقف عندها متحيرا وتقول سبحان الذي اعطى كل شئ خلقه فهدي !! ولو تفكرت تكوين اعضاءك الظاهرية والباطنية وطريق اداء كل منها ووظائفه من اجهزة الهضم والامتصاص واجهزة التنفس ودورة الدم في القلب والعروق والجهاز العصبي وتركيبه وادارته للجسم والغدد (GLANDS) وافرازها وعلاقتها بالجسد ونشاطه و انتظامه وتناسق هذه الاجمزة كلها وتعاونها وتجاوبها بحيث كل عجيبة منها تنطوي تحتها عجائب كثيرة وفي كل عضو وفي كل اجزاء عضو خارقة تحتها الباب الالباء الست تقول سبحان

المدبر الخالق ! ولقد صدق القائل من عرف نفسه فقد عرف ربه وان شئت فاقرأ معي هذه الآية بنغماتها ومداتها بحيث تحس في اعماق قلبك "يا ايها الانسان ما عرّك ربك لكريم الذي خلقك فسواك فعد لك في اى صورة ما شاء ركبك "

ثم اقرأها مرة بعد اخرى لكي تتجلى لك من عذوبة الفاظها وسلسلة مبانيها جلالة باربك وتسمع من نغمة جميل فقرها باهر آيات صانعك ! وتتمتع لحظة من عهرك بشهود آثار موليك فتشدها قلدا

واطيب لذات الوجود واكمل

شهود جمال كان في الحسن فائقا

وقال الشيخ عز الدين عبد السلام في "حل الرموز" من فتح الله عين يقظته واستشهد خفايا سريره علم انه لم يكن في الكونين ولا في العالمين من مفقرات ذراته شئ الا وهو مندمج في طوايا ذاته مندمج في خفايا صفاته وهذا سر قوله "من عرف نفسه فقد عرف ربه" وقد ظهر من هذا الحديث ما يجب كشفه وليستحسن وصفه وهو ان الله سبحانه وتعالى وضع هذه الروح الرفيعة في هذه الجثة الجسمانية لطيفة لا هوتية

مودعة في كثيفة ناسوتية دالة على وحدانية وربانية، ووجه الاستدلال بذلك من عشرة اوجه، الأول، ان هذا الهيكل الانساني لما كان مفتقرا الى مدبر ومحرك وهذه الروح تدبره وتحركه علمنا ان هذا العالم لا بد له من محرك ومدبر الثاني لما كان مدبر الجسد واحداً وهو الروح علمنا ان مدبر هذا العالم واحد لا شريك له في ملكه قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، وقال لو كان فيهما الهة كما يقولون اذ لا يتفوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً.

الثالث اما كان هذا الجسد لا يتحرك الا بإرادة الروح ويتحركها له علمنا انه مريد لما هو كائن في كونه لا يتحرك بمحرك بخير او شر الا بتقديره وارادته وقضائه.

الرابع لما كان لا يتحرك في الجسد شيء الا بعلم الروح وشعورها به ولا يخفى على الروح من حركاته وسكناته لشيء علمنا انه لا يعزب عنه من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء. الخامس لما كان هذا الجسد لم يكن فيه شيء اقرب الى الروح من شيء بل هو اقرب الى

كل شيء في الجسد علمنا انه قريب الى كل شيء ليس له شيء اقرب اليه من شيء ولا شيء ابعد اليه من شيء لا بمعنى قرب المسافة لانه منزّه عن ذلك.

السادس لما كان الروح موجودا قبل وجود الجسد ويكون موجودا بعد فقد خلقه ما زال ولا يزال وتقدس عن الزوال.

السابع لما كان الروح في الجسد لا يعرف له كيفية علمنا انه مقدس عن الكيفية.

الثامن لما كان الروح في الجسد لا يعلم له اينية علمنا انه قدس عن الكيفية والاينية فلا يوصف بآين ولا كيف بل الروح موجود في الجسد ما خلا منه شيء في الجسد كذلك الحق سبحانه وتعالى موجود في كل مكان ما خلا منه وتنزه عن المكان والزمان.

التاسع لما كان الروح في الجسد لا يحس ولا يمس ولا يجس علمنا انه منزّه عن الحس والجمس واللمس والشمس.

العاشر انه لما كان الروح في الجسد لا يدرك بالبصر ولا يمثل بالصورة علمنا انه لا تدركه الابصار ولا يمثل بالصورة والاشارة ولا يشهد بالشموس والاقمار ليس كمثله شيء وهو

يقول الاستاذ سيد قطب في تفسير
هذه السورة انها السورة الاولى من هذا
القران فهي تبدأ باسم الله وتوجه رسول الله

عليه وسلم اول ما توجه في اول لحظة من
لحظات اتصاله بالملاء الاعلى وفي اول الخطوة
من خطواته في طريق الدعوة التي اختير لها
توجهه الى ان يقرأ بسم الله "اقرأ باسم ربك"
وتبدأ من صفات الرب بالصفة التي بها
المخلوق والبدء "الذي خلق" ثم تخصص: خلق
الانسان ومبدؤه "خلق الانسان من علق"

من تلك النقطة الدنوية الجامدة العالقة
بالرحم من ذلك المنشاء الضئيل الساخج التكويني
فتدل على كرم الخالق فوق ما تدل على قدرته
فمن كرمه رفع هذا العلق الى درجة الانسان
الذي يعلم فيتعلم " (في ظلال القرآن)

فتأمل ايها الانسان في مبدأ
خلقك خلقك مولاك من بنية (SPERMATOCYTES - MATOZON)
واحدة منوية حقيرة ضئيلة ليس لها قيمة
وقدر وقد كنت واحدة من ثلاثمائة مليون
من البزيرات المنوية التي تمتلئ في عضواك
من اميك فتأمل كيف سواك ربك في احسن
تقويم -

السميع البصير فهذا معنى قوله "معرفة
نفسه فقد عرف ربه" فطوبى لمن عرف و
بذنبه اعترف -

ولما كانت معرفة النفس من ابدع الطرق
التي يعرف بها باربيها وانفس الوسائل التي
يعرف الانسان بها مولاة ارشد الله تعالى
في اول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه
وسلم لان يتفكر الانسان في نفسه لكي يعرف
ربه الذي خلقه من العلق فقال "اقرأ بسم
ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق اقرأ
وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان
ما لم يعلم - (العلق)

فهذه اول آيات: نزلت على محمد صلى الله
عليه وسلم نزل بها الروح الامين عليه حين
كود في غار حراء كما رواه في الصحيحين
مفصلاً -

فتأمل، ومعرفة الانسان بنفسه و
قيمته فانما اول شاد الحمى واول نور ساطع في
فجر الاسلام بعد ان كاد الناس في دياجي الجهالة
والطغيان فاول وسيلة يثبث بها صدره بانوار
العرفان معرفتك بنفسك لكي تعرف ربك
الذي خلقك وسواك في احسن صورته كبرك -

وان من ادروع قدرة الله تعالى ما اكتشفه العلم الحديث من طريق الميكروسكوبات وهو: ان مقدار ما يمين مرة من ماء الرجل في عضو الانثى عند الرضال معصا ثلثة ملترات من المنى. ولكننا اذا فحشنا ذلك المنى الذي يمين مرة من ماء الرجل في عضو الانثى بالمكرو سكوب يمكن لنا ان نرى فيه من البزيرات المنوية ثلثمائة مليون (300 MILLION) ذرة حركة واهتزاز لمارأس بيضى الشكل وذب يتحرك حركة هديئة وكل بزيمة منها فيها صالحة كونهما انسانا !!

فاذا نزل ماء الرجل في فرج الانثى تبتدا هذه الملايين من هذه البزيرات ان تسافر نحو الرحم فتدخل عنق الرحم (SERVIX UTERI) بحركاتها الهدبية وتبقى سائرة في الرحم على معدل ستة ملترات في الدقيقة

اخيرا الى قاعدة جسم الرحم ومن هناك الى بوق فلوبيس (Fallopian Tube) ولكن من باهر القدره الالهية ولطيف حكمة الله ان هذه البزيرات كلها لا تكون انسانا بكون واحدة من هذه الثلثمائة مليون تصلح لبويضة الانثى (ovum) التي كانت واقفة

في بوق فلوبيس وتخرج واحدة من البويضة الى بوق فلوبيس بين كل حيض المرأة من البيض (ovum) فتكون واقفة منتظرة هناك كما تنتظر عروسها الاق مع اصحابه الذين يبلغ قدرهم نحو ثلثمائة ملايين للملاقاة فاذا وصلت واحدة من هذه البزيرات مع تلك البويضة حصلت التلقيح بقدرة الله والباقي من البزيرات تغنى وتموت كانها تنحمر من الاسف الشديد في عدم بلوغ هنيئتها وهدفها في حياتها !!

فتأمل يا اخي كيف حدّ اللطيف الخبير النسل الانساني هناك وتذكر ما اذا يكون حال الكرة الارضية وكيف يضيق عيشهم فيها لو ولد كل انثى ثلثمائة مليون من الاولاد حين كل ولايتها !! ولكن الله ربها بحكمته ولطفه بعباده !

والى ذاك التلقيح الاشارة في قوله تعالى (انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبئليه فجعلناه سميعا بصيرا) انا هديناه السبيل اما شاكرًا واما كفورًا (الانسان) وكتب الاستاذ سيد قطب: والامشاج الاخلاط - وربما كانت هذه اشارة الى

تكوين النقطة من خلية الذكر وبويضة
الانثى بعد التلقيح وربما كانت هذه الاخلاط
تعني الوارشات الكامنة في النقطة والسقي
يمثلونها ما يسمونه علميا "الجينات" و
هي وحدات الوارشة الحاملة للصفات المميزة
لجنس الانسان اولا ولصفات الجنين العالمية
اخيرا - (في ظلال القرآن)

ربا ايها الناس ان كنتم في ريب من
البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة
ثم من علقه ثم من مضغة مخلقة وغير
مخلقة لنبين لكم وتقرب في الارحام ما نشاء
الى اجل مسمى ثم نخدركم طفلا ثم لتبلغوا
اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى
اردل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا
وقال ته افرايتهم لئن لم ينتزعتهم من
الرحم ام نحن الخالقون (الواقعة)

ان في خلق السموات والارض واختلاف
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع
الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحياه
الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف
الرياح والسحاب المسخرين السماء والارض الايات
لقوم يعقلون -

وقال الامام الغزالي؟ فليس يخفى على من له
ادنى مسكة من عقل اذا تأمل باذني فكله مضمون
هذه الايات وادار نظره على عجائب خلق الله في
الارض والسموات وبدايع فطرة الحيوان والنبات
ان هذا الامر العجيب والترتيب المحكم لا يستغنى
عن صانع يدبّر وفاعل يحكمه ويقدره بل
تكاد فطرة النفوس تشهد بكونها مقهورة تحت
تسخيره ومصرفه لمقتضى تدبيره ولذلك قال
الله تعالى "ان في الله شك فاطر السموات والارض"
ولهذا بعث الانبياء صلوات الله عليهم لدعوة
الخلق الى التوحيد ليقولوا لا اله الا الله وما امرنا
ان يقولوا لا اله الا الله فان ذلك كان
عجوبا في فطرة عقولهم من مبدء نشوئهم
عنقوان شبابهم - (احياء الدين ج ١)

كتب الاستاذ سعيد حوى: اننا اذا
نظرنا الى ما بين ايدينا من السماء والارض نرى
ان المطر ينهمر من سحب وان الماء يحصل من
شبه وان الشجر ينبت من الماء والتراب و
ان الماء ينشأ من عنصر الارض والجو
روحين ولم يشاهد الانسان منذ فم عينيه
على الوجود ان حادثا حدثت من غير سبب
واقعا شيئا وجد من غير مرجع حتى اخلص

هذا المعنى - بحكم الواقع القاهر - لا يتصور العقل خلافه ولا يطمئن الى غيره - ولا يأتي الاقرار به الا عقل مريض شأن المحتوهين او عقل قاصر شأن الطفل الذي يكسر الاناء ثم يقول انه انكسر بنفسه ولذلك وجدنا ذلك العربي قد ادرك هذه السببية بفطرته النقية فنادى نداء المشهور "البحر تذل على البعير والا تزيذل على الميسر" ليل داج و نهار ساج وسماء ذات ابراج، افلا تذل على الصانع الخبير -

فان مما يقبله الناس قد يما وحد ثنا انه لا يبد لكل حادث من محدث وكل شئ موجود لا يبد له من موجود وسبب ولكنهم انما اختلفوا في تعيين السبب فمنهم مخطأ ومنهم مصيب فمن نورث بصيرته بنور العرفان علموا ان ذلك السبب الموجد لهذه الكائنات كلها هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ومنهم من ايفت مشاعره وعييت بصيرته فتاه في متاهات الضلال والعمى فخطب خطب عشواء فزعم ان مرجد الكائنات ومدبرها هو الطبيعة فاذا قيل له من خلق السموات والارض؟ يقول

الطبيعة ومن ينزل من السماء ماء؟ يقول الطبيعة، ومن خلق الحيوان والانسان؟ يقول الطبيعة، ومن يدبر هذا العالم على هذا النظام البديع؟ يقول الطبيعة -

ان هذه الشبهة التي لم تبين على اساس قد سيطرت على عقول اكثر اهل العصر ومن ينسبون الى العلم والثقافة -

وانما نقول له انك تقول ان موجد الكائنات باسرها ومن يدبر هذه الاجرام الفلكية والحيوية والغريزية بحساب دقيق ونظام لا يحيد هي الطبيعة، فمن خلق هذه الطبيعة؟ فانه لا يبد لكل امر وحادث من سبب وعلة، فان قال ان هذه الطبيعة لا حاجة لها الى سبب وموجد فانها تعمل هذه الاعمال بنفسها فنقول له كفانا ذلك قد ارتفع النزاع بيننا وبينك في الحقيقة فلا خلاف بيننا الا في اللفظ والتسمية فانك استندت الى سبب غير مدرك في نظام هذا العالم وانت ايضا استندنا الى سبب غير مدرك ولكنك تسمى ذلك السبب الطبيعة وانت نسمة الله، ثم اني لا اظنك انك تشكر القدرة العجيبة لذلك السبب الموجد الغير

سعيد الحوى حول هذه الشبهة :-

(ويشير الناس عند الوصول الى هذه الحقيقة
السؤال التقليدي : من خلق الله ؟ وفي مفهوم
السؤال الجواب عليه ، فالله خالق ، وكونه
خاقا يجعلنا لا نتصور انه يخلق الا ترى
ان الانسان مثلا مع كل ما اوتي من امكانات
لم يستطع ان يخلق شيئا من عدم فكيف نتصور
خالق هذا الكون مخلوقا -

فيقول الاستاذ البنا - رحمه الله - مجيبا
هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال : اذا وضعت
كتابا في مكتبك - ثم خرجت من المحجرة وعدت
اليها بعد قليل فرأيت الكتاب الذي تركته على
المكتب موضوعا في الدرج فانك تعتقد تماما
ان احدا لا بد ان يكون قد وضعه في الدرج
لانك تعلم من صفات هذا الكتاب انه لا
يتنقل بنفسه - احفظ هذا النقطة وانتقل
معي الى نقطة اخرى لو كان معك في محجرة
مكتبك شخص جالس على الكرسي ثم خرجت
وعدت الى المحجرة فرأيت جالسا على البساط
مثلا فانك لا تسأل عن سبب انتقاله و
لا تعتقد ان احدا نقله عن موضعه لانك
تعلم من صفات هذا الشخص انه يتنقل

المدرك فلا بد ان يكون ذاك السبب الموجد
قادرا على ما يريد احيا ، فذلك السبب الموجد
هو الله في لساننا وقد سلمت ايضا ذاك السبب
القادر - سواء سميت به الله ام تسميته
الطبيعة ، فانه لا مشاحة في الاصطلاح -

وان انتقل الى سبب اخر موجد للطبيعة
فنقول له : ما السبب الموجد لذلك السبب ؟
وهكذا ..... حتى ينتهي اخيرا الى سبب موجد
لا حاجة له الى سبب آخر فقل له ان ذلك
السبب تسميه الله سواء سميت به ذلك ام
سميت له اسما آخر فانه يمكن لكل ان يصطلم
بما اراد لما اراد ولا حرج فيه -

بقي ههنا شك ! وهو انه لو احتج
لكل شيء وحادث من سبب وموجد فقلت
انه الله فمن خلق الله ؟ وما السبب الموجد
لله ؟ فنقول هذا السؤال في غاية الجهل
والضلالة -

فانما قلنا انه لا بد لكل شيء وحادث
من موجد وسبب ويجب ان ينتهي اخيرا
الى سبب ليس له سبب ، ولا يحتاج الى سبب
قطعا للتسلسل في وجودات الاشياء
فذلك السبب هو الله وكتب الاستاذ

بنفسه ولا يحتاج الى من ينقله - ا حفظ
هذه النقطة الثانية ثم اسمع ما اقول لك
لما كانت هذه المخلوقات محدثة ونحن نعلم
من طبائعها وصفاتها انها لا توجد بذاتها
بل لا بد لها من موجد عرفنا ان موجدها
هو الله تبارك وتعالى ولما كان كمال الالهية
يقتضى عدم احتياج الاله الى غيره بل ان
من صفاته قيامه بنفسه عرفنا ان الله
تبارك وتعالى موجود بذاته وغير محتاج الى من
يوجده واذا وضعت النقطتين السابقتين
الى جانب هذه الكلام اتضح لك هذا المقام
والحق المبرهن اقصر من ان يتورط في اكثر
من ذلك.

يا اخي! انتال معي! نجول في جمال هذا
العالم وهذا الكون العجيب نمشي قليلا نرى
هذه الانجم الزاهرة طالعة افاق السماء
الدنيا كأنها لآلئ مرصعة في صرح من قوارير
اما اطربك حسنها وجمالها! المتر الى
بديع ترتيبها ونظامها اما بتجمل فكرك حول
تلك المجموعة الشمسية فنعلم كيفية سيرها
في افلاكها بحيث لا يتصادم احدهما على الاخر
في جريانها اليومي.

اما تتفكر في كبر حجمها في الفضاء الهائل؟
بحيث لا تسقط مع كبر حجمها الى الارض -
اما تلفت نظرك الى آيات الليل والنهار؟
وتبدل الفصول الاربعة وزيادة الليل والنهار
ونقصانها حسب تبدلها -
الا تسمع ما تقول هذه الانجم الزاهرة
وهذه السموات؟ هي تقول سبحان خالقنا؟
ثم نذهب الى سواحل تلك البحار و
الانهار فنمتع لحظة برؤية تلك المحيطات
المختلفة ما بين صغير وكبير ذوات الوان البتخ
في المياه - ننظر الى اللالي النفيسة المودعة
في الاصداف في اعماق تلك البحار المائلة
ننظر الى تلك الحيوانات البحرية العجيبة
العديدة الا تسمع دويها؟ تقول سبحان بارئنا
وما زقنا -

ثم نمش الموبنا ما بين تلك الحدائق والبساتين
والانهار الجميلة المفتحة الغضة ذوات
الوان حسنة تتجنت وترقص في اغصانها الجميلة
في شمات الصبا، تنجذب القلوب والبصائر
اليها كان فيهما قوة مغناطيسية جذابة
للتواظر ما احسن تلك الوردة المفتحة
والنرجس الغض! ألا تسمع اشعارها في رقصها

جمال خالقهما وباريها ولم ينظروا الى هذه
الآثار الا من هذه الجهة، نظروا اليها من حيث
انها خلق الله، فايها نظروا رأوا خلق الله العظيم
فلذلك روي عن بعضهم "ما رأيت شيئا الا
رأيت الله فيه" فحين ما شاهدوا ذلك الجمال ليكر
باحوا في جذبات ذلك الشهود "لا موجود الا الله"
فان كل ذرة من ذرات هذا الكون انما هي
آيات قدرة الواحد القدير فنظروا اليها من جهة
انها آثار باربيها - فقط

ولقد صدق القاصي عمر البلكوتي: لا ذوالبصيرة
ناظر نحو الاثر بل للمؤثر بالذهول عن الاثر -
نعم! ذهلوا عن الآثار ونظروا الى مؤثرها وباربيها
الذي اعطى كل شيء خلقه فهدى، فنطقوا في
ذلك الشهود "لا موجود الا الله"

وبالغ بعضهم حتى قال:
ولو خطلت لي في سؤالك ارادة
على خاطري قد حكمت بردتي

هذا: وان القاصرين الذين ما ذاقوا احلاوة شهد
ذلك الشهود ونسبوه الى الشرك والطغيان ولكن الله
هو مولى الهداية والتوفيق اللهم اهدنا الى سواء الصراط
واجعلنا من عبادك المرضيين لديك واعف ذنوبنا
وانت ارحم الراحمين - آمين - والحمد لله رب العالمين.

١٨٧

في الاغصان تقول سبحان المصور البديع!
تمشي الى تلك الطيور في الوان بديعة
ساحرة في خلل وارياش ارجوانية وذهبية
وقرمزية، تغدو وخالصا الى ارضها المقدرة
لها وتروح بطاننا الى اعشاشها لا تسمع
من افنان تغريدها؟ الا تطربك لغاتها
تقول: سبحان باربيها ودارقنا!!

تمشي الى تلك الحيوانات البرية و
الاهلية ما بين فيل وبقرة وغنم - ما بين
اسد ونمر وذئب وفيل... اما تدعشك
اصواتها؟ تقول سبحان الله العظيم القدير
وكلمها تسبح الله ليلا ونهارا دائما
بلا ملل ولا فتور في السنها المختلفة و
لغاتها الحالية -

"وان من شيء الا يسبح بحمده و
لكن لا تفقهون تسبيحهم"

تسبح له ما في السموات وما في الارض
ففي هذه الجولات تقف امام كل من هذه
الكائنات جميعها متخيلا مدهشا قائل
سبحانك! سبحانك! ما اعظم شأنك!
واولو البصائر من عباد الله انما
يبصرون من هذه الكائنات جميعها

منصب ولایت اور اس کے حاملین

از سید عطاء اللہ عرف الیاس پاشا شطاری سلم (مولوی عالم متعلم دارالعلوم لطیفیہ مکان حضرت مولانا صاحب دہلی)

فحیل کے وزن پر ہے اور لفظ فحیل کبھی فاعل کے معنی میں اور کبھی مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قال اللہ سبحانه اللہ ولی الذین امنوا یخرجهم من الظلمات الی النور اور نیز فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتب وقال تعالیٰ فاطر السموات والارض انت ولی فی الدنیا والاخرۃ یہ بھی بیان کیا ولی بمعنی مفعول ہو تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ بندے کا دوست ہے جیسے وهو یتولی الصالحین یعنی وہ نیک مردوں کا دوست ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کے فعل اور اوصاف کے حوالے نہیں کر دیتا بلکہ اس کو اپنی حفاظت کی پناہ میں رکھتا ہے اور اگر فاعل کے معنی میں ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ بندہ اس کی بندگی سے بہت دوستی کرے اس کے حقوق کی رعایت میں ہمیشہ ثابت قدم رہے اور غیر سے منہ پھیر لے یہاں تک کہ وہ مرید ہو اور اللہ اس کا مراد ہو۔ ان اعتبارات سے اللہ کا ولی المؤمنین ہونا اور مؤمن کا ولی ہونا دونوں درست ہے اور یہ بھی جائز ہے کہ ولایت کو دوستی کے ساتھ مخصوص کیا جائے جیسا کہ ارشاد

لخت ہیں ولی کے معنی محبت دوستی قرب نزدیکی اور نصرت کے ہیں لخت میں اس کے دو مصدر مستعمل ہیں۔ ولایت بالفتح ولایت بالکسر ولایت کے معنی تصرف کرنے اور تسلط ہونے کے ہیں اور ولایت کے معنی امارت اور قرابت کے ہیں اور بعض لوگوں کے نزدیک ولایت اور ولایت دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ جیسے دلالت اور دلالت اور یہ بھی روایت ہے کہ ولایت مرتبہ رتبہ سے ہے جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے هنالك الولاية لله الحق اس جگہ ولایت حاصل اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے۔ راجع اصفہانی نے اپنی کتاب "المفردات" میں لکھا ہے کہ اصل میں ولی والولا والتوالی ہے۔ دوا دو سے زاید چیزیں اس طرح واقع ہوں کہ ان کے درمیان کوئی غیر جنس کی چیز حائل نہ ہو اور اس سے نزدیکی کے لئے استعارہ کیا جاتا ہے اور یہ الفاظ نزدیکی کے معنی میں بطور استعارہ استعمال ہوتے ہیں اور یہ نزدیکی و قرب مکان کی حیثیت سے ہے یا نسبت کی حیثیت سے یا دین کی حیثیت سے یا دوستی اور نصرت اور اعتقاد کی حیثیت سے۔ لفظ ولی

ہوتا ہے وحبیبہم وحبیبہم یعنی اللہ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ ولایت کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی بندے کو اپنی اطاعت پر قائم رہنے کی وجہ سے مرتبہ ولایت پر فائز کرے۔ اور پاکدامنی میں رکھے تاکہ بندہ اس کی اطاعت پر قائم ہو جائے اس کی مخالفت سے پرہیز کرے اور شیطان کے قید سے خلاصی پائے۔

اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بندے کو مرتبہ ولایت دیں تاکہ وہ اس کے ملک میں صل و عقد کا کفیل ہو، اور بند و بست اس کے اختیار میں ہو اور اس کی دعائیں مقبول ہوں۔ یہ امر مشہور ہے کہ عمر بن الخطابؓ کے زمانہ میں ایک مرتبہ دریائے نیل اپنی عادت کے موافق بہنے سے رک گیا۔ زمانہ قبل اسلام میں یہ دستور تھا کہ جب کبھی دریائے نیل بہنے سے رک جاتا تو ایک خوبصورت کنیز کو زور و زور سے آراستہ کر کے لوگ اس کو دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے تب وہ جاری ہوتا تھا۔ لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خبر کی کہ دریائے نیل بہنے سے رک گیا۔ لہذا اب کیا کیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے ایک رقعہ دریائے نیل کے نام لکھا کہ اگر تو حکم خداوند عالم سے رک گیا ہے تو فوجا، اگر تو ایک کنیز بھینٹ چڑھانے کی توقع میں رکا ہے تو عمر کہتا ہے کہ جاری ہو، اگر جاری نہ ہو تو قسم ہے خداوند عالم کی کہ میں اتنے درے ماروں گا تو یاد کرے گا۔

کتب سیر میں لکھا ہے کہ جس وقت عمرؓ کا رقعہ دریائے نیل میں ڈالا گیا وہ فوراً جاری ہو گیا۔ اس واقعہ سے ولایت کے اس معنی کی شہادت ملتی ہے جس میں ولی کو صاحب حل و عقد اور منصرف ہونے کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آگاہ ہو جاؤ کہ تحقیق دون خدا پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ نیز فرمایا یحییٰ اولیٰئکم فی الحیوة الدنیا و فی الآخرة یعنی ہم تمہارے دنیا اور آخرت میں دوست ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ نبی اور شہید ان پر رشک کرتے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں ان کی صفات بیان فرمائیے کہ ہم ان سے محبت کریں، تو فرمایا یہ وہ قوم ہے جو روح اللہ سے محبت کرتی ہے۔ بغیر مال و کسب کے ان کے چہرے نورانی ہیں، وہ نور کے نبروں پر چڑھیں گے، جب لوگ ڈریں گے وہ نہ ڈریں گے۔ جب لوگ غمناک ہوں گے وہ غمناک نہ ہوں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خداوند عزوجل نے فرمایا جس نے کسی ولی کو ایذا دی اس نے مجھ سے لڑنا حلال جانا۔ آپ کی مراد اس سے یہ ہے کہ یہ وہ ولی ہیں جن کو دوستی اور مرتبہ ولایت سے خاص کیا ہے۔ ان کو برگزیدہ کیا ہے اور ان کو اپنے فعل

ہیں اور کاروبار میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس امر میں اختیار صحیح اور روہتیں بے شمار ہیں۔ ابوعلی جرجانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: ولی وہ ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اس کو اپنے وجود کی خبر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے بغیر اسے قرار نہ ہو۔

حضرت جلیل القادری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: ولی وہ ہے جس کو خوف نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ خوف اس چیز سے ہوتا ہے جو مکروہ ہو۔ یا اس سے ڈرتا ہو یا اس بلا میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو یا کسی موجودہ محبوب سے جدا ہونے کا خدشہ ہو۔ ولی صاحب وقت ہوتا ہے۔ اس کے لئے کوئی وقت ایسا نہیں جس سے وہ ڈرے۔ اسی واسطے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تحقیق اولیا اللہ کو نہ خوف ہے اور نہ وہ غمناک ہوں گے جس طرح ان کو خوف نہیں ہوتا اسی طرح امید بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح ان کو غم نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ غم کدورت وقت سے ہوتا ہے۔ جو شخص رضا الہی کے تابع ہو اس کو کیونکر غم ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے ایک مرد سے فرمایا کہ تو ولی ہونا چاہتا ہے تو دنیا و عقبی کے ساتھ رغبت مت کر اور خداوند عالم کی دوستی کے واسطے فارغ ہو! دنیا و آخرت کو اپنے دل میں جگہ مت دے۔ اپنے دل کو خداوند عالم کی طرف متوجہ کر۔ یہ اوصاف تجھ میں پیدا ہو جائیں گے تو تو ولی ہو جائے گا۔

حضرت بایزید سے دریافت کیا گیا کہ ولی کوئی ہے؟

کے اظہار کا نشان بنایا۔ قسم قسم کی کرامتوں سے ان کو مخصوص فرمایا۔ طبعی آفات سے ان کو محفوظ فرمایا۔ ان کو انفس اور ہول سے محفوظ کیا تاکہ ان کی ہمت ہمیشہ بلند رہے۔ اسی وجہ سے ان کی ہمت کسی طرف نہیں ہوتی ہے۔ خدا کے سوا انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے اولیاء ہم سے پہلے بھی ہوتے رہے اور اب بھی موجود ہیں اور اس کے بعد بھی قیامت تک اولیاء اللہ ہوں گے، بلکہ ان کے وجود مبارک سے نظام عالم قائم رہے گا۔ جب ان کا وجود نہ ہو گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اولیاء اللہ خدا کی قدرت کی نشانیاں اور آیات الہی کی حجت ہیں۔ جو لوگ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تابع ہیں، جنہوں نے اپنی نفس کی متابعت کا راستہ چھوڑ دیا ہے ان کے قدم کی برکت سے آسمان سے بارش ہوتی ہے۔ ان کی صفائی حال کی وجہ سے زمین میں نباتات پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے چار ہزار اولیاء چھپے رہتے ہیں جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اور اپنے حال کی خوبی کو نہیں جانتے۔ لیکن جو لوگ مشکلات کے حل کرنے والے اور درگاہ خدا کے کارکن ہیں وہ صرف تین سو آدمی ہیں۔ جن کو اختیار کہتے ہیں۔ اور ان کے سوا چالیس اور ہیں۔ جن کو ابدال کہتے ہیں۔ سات اور ہیں جن کو ابرار کہتے ہیں۔ چار اور ہیں جن کو اوتاد کہتے ہیں۔ تین اور ہیں جن کو نقباء کہتے ہیں۔ ایک اور ہے جس کو قطب کہتے ہیں یعنی اسی کو غوث کہتے ہیں اور یہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے

تو آپ نے ارشاد فرمایا الولی هو الصابر تحت الامر والنهی یعنی ولی وہ ہے کہ خداوند عالم کے امر و نہی کے تحت صبر کرے جس کسی کی دوستی اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے تو اس کا امر اس کے دل میں زیادہ تسلیم ہوتا ہے اور اس کی نہی سے دور بھاگتا ہے۔

انہیں سے ایک حکایت ہے کہ ایک تیرہ مجھ سے کچھ آدمیوں نے کہا کہ فلاں شہر میں ایک ولی ہے۔ میں اس کی زیارت کے لئے وہاں پہنچا۔ جب میں اس کے محلہ میں گیا تو وہ اپنے گھر سے باہر آیا اور مسجد میں آکر اس نے تھوکا تو مسجد کی زمین پر پڑا اس حالت کو دیکھ کر میں نے اس کو سلام تک نہیں کیا اور ویسے ہی واپس اپنے مکان آیا۔ میں نے کہا کہ ولی کو چائے کہ شریعت کی پاس داری کرے تاکہ حق تعالیٰ اس کا حال برقرار رکھے۔ اگر یہ مرد ولی ہوتا تو مسجد کی زمین پر نہ تھوکتا

اور مسجد کی عزت کا لحاظ رکھتا۔ تب اس کی بزرگی صبح ہوتی۔ پس اسی رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا اے بایزید! وہ جو کام تو نے کیا اس کی برکتیں تجھے پہنچیں۔ دوسرے روز میں اس درجہ کو پہنچا جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور میں نے فرمایا کہ ایک مرد حضرت ابو سعید بن ابی الخیر کے پاس آیا اور اس نے پہلے بایاں قدم مسجد میں رکھا۔ شیخ نے کہا اس کو ہٹا دو کیونکہ جو شخص دوست کے گھر جانے کے آداب نہیں جانتا وہ ہمارے پاس آنے کے قابل نہیں۔

حاصل کلام ولایت کے معنی میں بے پناہ وسعت ہے اور یہ عطیہ الہی ہے جو مخصوص بندگان خدا کو حاصل ہوتا ہے اور اس منصب کی برکتوں سے دنیا میں خیر کا سلسلہ قائم ہے۔ واخذ عوئان الحمد لله رب العالمین۔

سلسلہ صف ۱۹۱۔ بلوچھا تو بتلایا۔ اس کے بعد میں نے اس کا وطن پوچھا تو اس نے کہا عراق۔ پھر میں نے سوال کیا کہ عراق میں کہاں، تو اس نے کہا کوفہ۔ میں نے اس سے پوچھا کوفہ میں ایسا کون عالم ہے جس کو کتاب اللہ کا صحیح فہم اور کامل درک حاصل ہو اور احادیث کی مکمل معرفت اور ان کے درود کے اسباب پر گہری نظر ہو تو اس نے کہا۔ محمد بن حسن اور ابو یوسف جو ابو حنیفہ کے تلامذہ ہیں۔ میں نے اس نوجوان سے کہا تم کب سفر کر رہے ہو۔ اس نے کہا انشاء اللہ کل بعد نماز صبح سفر کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد میں امام مالک کے پاس گیا اور ان سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے ایک صاع پنیر ایک صاع جو اور ایک صاع کھجور اور ایک پانی سے بھرا مشکیزہ عنایت فرمایا اور بقیع تک تشریف لائے اور مجھے رخصت کیا۔

امام مالک سے امام شافعی کی پہلی ملاقات

کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں مکی ہوں، تو انہوں نے کہا جو آدمی لوگوں کا کھانا کھانا چاہتا ہے وہ یہ بھی چاہیگا کہ لوگ بھی اس کا کھانا کھائے، اور یہ بات قریش میں خاص طور پر پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو ان صاحب نے فرمایا یثرب مدینہ النبی کا رہنے والا ہوں۔ میں نے پوچھا مدینے میں کون ایسا عالم ہے جس کی نظر کتاب اللہ کے نصوص پر گہری رہے اور احادیث نبوی کی روشنی میں فتویٰ دے سکے۔ انہوں نے کہا مالک بن انس قبیلہ اصبح کے سردار ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ مجھے مالک تک پہنچنے کا بے حد شوق ہے انہوں نے مجھ سے جواباً کہا اللہ تعالیٰ تمہارے شوق کو پورا کرے۔ یہ ہمارے اونٹوں میں سب اچھا اونٹ ہے اس کی چال سہل ہے اور اس کی سواری آرام دہ ہے اور ہم جملہ آٹھ آدمی ہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیے تاکہ باسانی امام مالک تک پہنچ سکیں۔ میں نے کہا کب سفر کرو گے ان لوگوں نے کہا ابھی اس وقت کچھ ہی دیر کے بعد۔ اونٹوں کو تیار کیا گیا اور جس اونٹ پر مجھے بٹھانے کا

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں جس وقت مکہ مکرمہ چھوڑ کر نکلا تو میری عمر چودہ سال تھی۔ اور میرے خضاروں پر ابھی بال نہیں بھرے تھے، میں البطلح سے ذمی طوی پہنچا۔ میرا لباس دو مہینی چادروں پر مشتمل تھا۔ میں نے ایک مختصر قافلہ کو دیکھا جو وہاں اُترا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا تو قافلہ والوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ ان میں سے ایک صاحب آگے بڑھے اور مجھ سے کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے میں نے بغیر کسی تکلف کے ان کی پیشکش کو قبول کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بدوی ہیں۔ پانچوں انگلیوں سے کھانا لے رہے تھے اور ہتھیلیوں سے کھاتے تھے۔ میں بھی ان ہی کی طرح کھانے لگا تاکہ میرے کھانے پر انگشت نہائی ہو سکے۔ دورا طعام وہ صاحب بار بار میری طرف دیکھتے رہے، پھر میں نے کونے سے پیٹ بھر کر پانی پیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی۔

کھانے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وہ صاحب میرے نزدیک آئے اور کہنے لگے کہ آپ غالباً مکہ مکرمہ سے تشریف لارہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں میں مکی ہوں اور خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا

وعدہ کیا تھا وہی مجھے سواری کے لئے دیا گیا اور سفر شروع ہوا اور میں درس و مطالعہ میں مشغول ہو گیا۔ میں نے مکہ سے مدینہ تک سولہ قرآن ختم کئے مسلسل آٹھ دن کے سفر کے بعد نماز عصر کے وقت مدینہ میں داخل ہوا مسجد نبوی پہنچا اور قبر انور کے قریب پہنچ کر صلوٰۃ و سلام کا ہر پیش کیا۔ اسی مقام پر میں نے حضرت مالک بن انس کو دیکھا کہ ایک چادر کی ازار پہنے ہوئے ہیں اور دوسری چادر اوڑھے ہوئے طالبان علم نبوت کے درمیان بیٹھے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے نافع نے روایت کی اور انہوں نے ابن عمر سے اور ابن عمر نے صاحب ہذا القبر سے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ سے حضور اکرم کی قبر کی جانب اشارہ کیا امام شافعی فرماتے ہیں جب میں نے انہیں دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت و رفعت قائم ہو گئی اور میں مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا اور ایک باریک کاڑی زمین سے اٹھالی جب بھی امام مالک حدیث لکھواتے تو میں اپنے ہاتھ کو سے اپنے ہاتھ پر لکھ لیا کرتا تھا مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ امام مالک میری اس حرکت کو دیکھ رہے ہیں یہاں تک کہ جب مجلس درخواست ہوئی اور تمام حاضرین واپس ہو گئے اور میں بھی مجلس سے اٹھ رہا تھا کہ مالک نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا میں ان کے قریب گیا۔ انہوں نے مجھے پہلے غور سے کچھ دیر دیکھا پھر کہا کیا تم حرم شریف کے رہنے والے ہو۔ میں نے کہا ہاں میں قبیلہ قریش سے

تعلق رکھتا ہوں۔ امام مالک نے کہا تمہارے اندر وہ پوری صفقتیں پائی جاتی ہیں لیکن میں نے تمہیں بے ادب کیوں پایا۔ میں نے جواب دیا آپ نے میری کوئی بے ادبی دیکھی ہے تو امام مالک نے فرمایا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ لکھوار ہاتھ تو تم اپنے ہاتھ پر تھوک سے کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا میرے نزدیک کاغذ نہیں تھا۔ آپ و ارشاد فرما رہے تھے اس کو لکھ رہا تھا۔ امام مالک نے میرا ہاتھ پکڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہارے ہاتھ پر کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھوک ہاتھ پر باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد میں نے شروع سے آخر تک اس مجلس میں جتنی حدیثیں سنی تھیں ایک ایک کر کے حدیث صحیح طور پر پڑھائی۔ تو امام مالک کو بیدار تعجب ہوا۔ اتنے میں سورج غروب ہونے لگا اور امام مالک نماز مغرب کی ادائیگی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نماز سے فراغت کے بعد اپنے غلام سے کہا تو اپنے سردار کا ہاتھ تھام لے اور مجھ سے کہا کہ اس کے ساتھ چلا جاؤں۔

جب میں گھر پہنچا تو ایک غلام نے مجھے کمرے میں داخل کیا اور کہا کہ قبلہ اس جانب واقع ہے پانی سے بھرا ہو اور بن عنایت کیا اور بیت الخلا کی نشان دہی کی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری نہ تھی کہ امام مالک تشریف لائے اور ان کا غلام ایک طبق اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے زمین پر طبق رکھا۔ امام مالک نے اسلام علیکم کہا۔ میں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر غلام سے

فرمایا کہ ہمارے ہاتھ دھلاؤ۔ وہ غلام پانی کے برتن کی طرف لپکا اور میرا ہاتھ دھلاتا چلا۔ امام مالک نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ کھانے کی ابتداء میں صاحب خانہ کا ہاتھ دھلایا جائے اور کھانے کے آخر میں جہان کا ہاتھ دھلایا جائے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ امام مالک کی یہ بات مجھے پسند آئی۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے طبق کا ڈھکن دور کیا۔ اس میں دو پیالے تھے۔ ایک میں دودھ دوسرے میں کھجور انہوں نے بسم اللہ کہا۔ میں بھی بسم اللہ کہا۔ میں اور امام مالک وہ تمام کھانا کھا گئے۔ امام مالک نے محسوس کیا کہ میں سیراب ہو کر نہیں کھایا تو مجھ سے فرمایا اے ابو عبد اللہ میں فقیر آدمی ہوں میرے پاس مال نہیں ہے جس قدر ممکن تھا میں نے اہتمام کیا۔ اس پر میں نے کہا جس نے نیکی کی اسے عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ عذر تو اس کو کرنا چاہئے جس نے برائی کی ہو۔ اس کے بعد امام مالک اہل مکہ کے متعلق مجھ سے دریافت کرنے لگے۔ یہاں تک کہ عشاء کا وقت آگیا۔ پھر کہا مسافر کے لئے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے نفس کو آرام دے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس دلچسپ گفتگو کے بعد میں آرام کے لئے اپنے حجرے میں چلا گیا اور رات کے آخری حصہ میں امام مالک نے دروازہ کھٹکھٹایا اور مجھ سے کہا الصلوٰۃ یرحمک اللہ میں نے دیکھا کہ وہ میرے لئے پانی کا برتن لئے ہوئے کھڑے ہیں تاکہ میں وضو کر لوں۔ مجھے مینظر دیکھ کر بڑی ندامت ہوئی اور ان کے اخلاق اور خلوص و محبت کو دیکھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے

جہان کی خدمت فرض ہے۔ اس کے بعد میں نماز کے لئے تیار ہوا اور مالک ابن انس کے ساتھ مسجد نبوی کو پہنچا اور نماز فجر ادا کی۔ اندھیرا تھا ایک دوسرے کو پہچاننا مشکل تھا ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے مصلیٰ پر بیٹھا ہوا تھا یہاں تک کہ پیاروں کی چوٹیوں پر سورج طلوع ہوا۔ پھر امام مالک کل کی مجلس میں جہاں بیٹھے تھے وہیں تشریف فرما ہوئے۔ اور مجھے کتاب مؤطا عنایت فرمائی تاکہ میں لوگوں پر پڑھوں اور لکھواؤں چنانچہ میں نے شروع سے آخر تک پڑھ ڈالی۔ اسی پڑھنے میں مجھے پوری مؤطا حفظ ہو گئی۔ میں تقریباً آٹھ مہینے امام مالک کا جہان رہا۔ ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت و الفت قائم ہو گئی کہ لوگوں کو یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا کہ میں ان کا جہان ہوں۔ مصر سے ایک جماعت حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ پہنچی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ وہ لوگ امام مالک کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے اور حدیث سننے کی خواہش ظاہر کی تو امام مالک نے یہ خدمت بھی مجھے سونپ دی۔ چنانچہ میں نے اپنی یاد سے ان کو مؤطا لکھوائی۔ ان لوگوں میں عبد اللہ بن حکم اور شہب اور ابن قاسم بھی تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اس واقعہ کے چند روز بعد پھر ایک عرب وفد اپنے نبی کی زیارت کے لئے مدینہ آ پہنچا۔ میں نے قبر اور منبر کے درمیان عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک خوب رو و نوجوان کو دیکھا جو نماز بہت اچھی طرح ادا کر رہا تھا۔ میں نے اس کے اندر خیر کی علامتیں پائی تو اس کا نام (بقیہ برص ۱۸۸۸ء)

اسلامی نقطہ نظر سے لباس کا مسئلہ

از
سید محمد الدین
مذہبی

(مولوی فاضل)
سال دوم دارالعلوم لطیفیہ
مکانات حضرت اقطاب دیوبند

رکھے جن کے کھلے رکھنے کی

مانعت کی گئی ہے۔ مرد کے لئے ناف اور

گھٹنوں کے درمیان کا حصہ پوشیدہ رکھنا فرض پایا گیا اور
عورت کے لئے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ سارے بدن
کو چھپائے رکھنا فرض قرار دیا گیا۔

اس کے ساتھ لباس میں سادگی اور خوبصورتی و
زیبائش کی اجازت دی گئی لیکن ایسے لباس استعمال کرنے
کی ممانعت کی گئی جن سے فخر و غرور کا اظہار ہو سکے، یا
دوسروں پر اپنی شان و ترفع اور تکبر کے لئے زمین پر
لٹکے ہوئے لباس استعمال کریں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں
میں ازار اور تہ بند کو نصف ٹخنہ سے نیچے اتارنے کے لئے
منع کیا گیا۔ ان تمام باتوں کے علاوہ اسلام نے لباس کے
مسئلہ میں سب سے اہم چیز جو ملحوظ رکھی ہے وہ یہ ہے کہ
مسلمان اپنے ملک کے رائج شدہ لباس استعمال کرنے کے
ساتھ ساتھ کسی ایک ایسی چیز کا اس میں اضافہ کر لیں جس سے

لے لیکن موجودہ زمانہ کی اخلاقی حالت کے پیش نظر عورتیں چہرہ بھی
چھپائے رکھنا چاہئے۔ کیونکہ چہرہ کا کھلا رہنا محل فتنہ ہے۔ ۱۲

لباس کا استعمال انسان کی طبیعت میں داخل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو
آپ نے شرم و حیا کے فطری جذبات سے متاثر ہو کر اپنے بدن
کے خاص حصوں کو درخت کے پتوں سے چھپا لیا اور انسانی
تاریخ کے کسی دور میں بھی جہذب اور متدن قوموں نے جسم کے
مخصوص حصوں کو بے ستر نہیں رکھا۔ اسلام دین فطرت ہے
اور وہ زندگی کے ہر شعبہ میں آسانی اور سادگی اور فطرت
سے قریب امور کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے
اپنے متبعین کے لئے کوئی مخصوص لباس مقرر نہیں کیا۔ چنانچہ
حضور اکرم اور صحابہ کرام نے ظہور اسلام کے بعد وہی لباس قائم
رکھا جو اسلام سے پہلے عرب سوسائٹی میں رائج اور مستعمل رہا۔ اور
اسی قدیم لباس کو اسی حیثیت سے تسلیم کیا۔ البتہ شرعی نقطہ نظر
سے لباس کے مسئلہ میں اسلام نے چند اصول مقرر کئے ہیں، جن کی
پابندی ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے۔

اسلام نے لباس کے مسئلہ میں ستر کو غیر معمولی اہمیت

دی ہے۔ مسلمان مرد اور عورت خواہ وہ کسی ملک کے رہنے والے
ہوں ان کے لئے ضروری ہے کہ جسم کے ان حصوں کو چھپائے

ان کے مسلمان ہونے کی حیثیت نمایاں ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کا وہی لباس رہا جو عرب ہوسائٹی استعمال کرتی تھی، لیکن مشرکین عرب ممتاز رہنے کے لئے اپنے سروں پر ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھ لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابوداؤد کی حدیث ہے فرق ما بینا و بین المشرکین العمام علی القلائس ہمارے اور مشرکین کے درمیان ماہہ الاتیاز چیز یہی ٹوپی پر عمامہ باندھنا ہے۔

اسی طرح ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور خصوصاً کسی مذہبی فرقہ سے مشابہت (مثلاً زنار، صلیب، تھادویہ وغیرہ) نہ پیدا کرتے ہوئے جو بھی لباس جن ملک میں رائج ہو اس کا استعمال کرنا مسلمانوں کے لئے جائز ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرمؐ نے حکیم اسدؓ کے بارے میں فرمایا کہ ان میں بہت سی خوبیاں ہیں اور وہ بہت ہی فیندار اور اچھے ہیں۔ مگر ان میں دو نقص ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے سر کے بال بہت لمبے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کی ازار ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت حکیم رضی اللہ عنہ کو پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ایسا ارشاد فرمایا ہے تو فوراً اپنے سر کے بال کاٹ کر دونوں کانوں تک رکھا اور ازار کو اونچا کر کے ٹخنوں کے اوپر رکھا۔

اسلام نے ریشمی لباس کے پہننے کو بھی سختی کے ساتھ ممنوع قرار دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے

ایک حدیث مروی ہے آپؐ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریرۃ فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرۃ (رواہ البخاری والمسلم) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دنیا میں ریشمی کپڑا پہنے گا وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔

ایک اور حدیث میں مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کمرۃ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپؐ نے مجھے یہ کیوں روانہ فرمایا تو اس کے جواب میں آپؐ نے فرمایا: انی لما بعثھا الیک لتلبسھا وانما بعثت بھا الیک لتتفع بھما (رواہ البخاری والمسلم) بیشک میں نے تمہارے پاس ریشمی کمرۃ اس واسطے نہیں بھیجا کہ تم اس کو پہنیں بلکہ اس لئے روانہ کیا گیا کہ تم اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ حاصل کریں۔ مذکورہ حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ ریشمی لباس مرد کے لئے حرام ہے اور اس کی تجارت کرنا جائز ہے۔

ریشم کے استعمال میں فخر و مباہات اور تکبر و ترفع کا جذبہ پیدا ہونا بہت ممکن ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام نے مردوں کو اس کے استعمال سے منع کیا۔ ریشمی لباس کا دوسرا فخریہ و زینتی ازیائش و آرائش اور شویت سے متعلق ہے جس کی وجہ سے عورتوں کو اس کے استعمال سے منع نہیں کیا جیسا کہ ابوداؤد میں ہے احل الذھب والحدریر للاناث من امتی و حرم علی ذکورھا۔

وسلم کی اطاعت کرو، اشر تو چاہتا ہے کہ تم اہل بیت
 بہ سے گندگی دور کرے اور تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے۔
 مذکورہ آیت میں المجاہلیۃ الاولیٰ سے مراد،
 اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں عورتیں اتراتی
 ہوئی کھلے بازاروں میں نکلا کرتی تھیں، اپنی زیبہ زینت
 اور محاسن کا اظہار کیا کرتی تھیں تاکہ غیر مرد کی نگاہیں ان
 کی طرف مرکوز رہیں اور لباس اس وضع کا استعمال کیا
 کرتی تھیں کہ جن سے جسم کے اعضا اچھی طرح نہ ڈھکیں۔
 قل للمؤمنات یغضضن من ابصارھن
 ویحفظن فروجھن ولا یتبدین زینتھن الا
 ما ظہر منها ولیضربن بخمرھن علی جنوھن
 (النور) اے نبی مومن عورتوں سے کہدو کہ وہ اپنی نگاہیں
 نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں اور زینت کو
 ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود ظاہر ہوئے اور وہ
 اپنی سینوں کو اوڑھنیوں کی مار لیا کریں۔

مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ مؤمنات کو یہ حکم دیتا
 ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو غیر محرم مردوں کو دیکھنے سے
 بچائے رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کے ساتھ
 ساتھ اپنی زیبہ زینت کا بازاروں اور محفلوں میں اظہار
 نہ کریں اور اپنے سینوں کو اوڑھنیوں سے محفوظ کر لیا کریں۔
 اور عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ تاکید کی گئی ہے۔ وہ ایسا
 لباس استعمال کریں جس سے ان کا جسم کا حصہ نظر آنے لگے۔
 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز

سونار اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لئے حلال
 ہے اور مردوں کے لئے حرام ہے لیکن مردوں کو بھی
 وقت ضرورت ریشم استعمال کرنے کی اجازت دی گئی
 جیسا حضرت انس فرماتے ہیں حضور اکرم نے عبدالرحمن
 بن عوف، حضرت زبیر کو غارِ ش کی وجہ سے ریشم کی
 قمیص پہننے کے لئے حکم دیا۔ اسی حدیث سے اکثر فقہاء نے
 یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ غارِ ش کے علاوہ دوسری بیماریاں
 میں بھوریشم کا استعمال مباح ہے مثلاً جوؤں، آنکھوں
 میں درد اور ایسی بیماری جس میں ریشم کا کپڑا پہننے سے
 آرام ملتا اور سردی سے محفوظ رہنے کے لئے وغیرہ۔
 رض و بیماری کے علاوہ جنگ کے موقع پر
 بھی مردوں کو اس کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے
 جیسا کہ امام شعبی فرماتے ہیں حضور اکرم نے جنگ میں
 ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔

شریعت نے عورتوں کو ہاتھ، پاؤں اور چہرہ
 کے سوا بدن کے تمام حصوں کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور مردوں
 پر اپنی زینت ظاہر کرنے کو سختی سے منع کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن ولا تخرجن تہرج الجہلیۃ
 الاولیٰ وامن الصلوٰۃ والتین الزکوٰۃ واطعد
 اللہ ورسولہ امنایرید اللہ لیدھب عنکم الرجس
 اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور وہ اپنے گھروں
 میں ٹکی رہو اور رواجِ جاہلیت کی سچ دھج دکھائی نہ پھرو
 نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ

مذہب اسلام عورتوں کو بے پردگی، برہنہ لباس اور اپنے جسم کی نمائش اور اپنی آواز کو دوسرے غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے باز رکھتے ہوئے یکساں ہے کہ عورتیں مردوں کے لباس سے پرہیز کریں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد بننے والی عورت یعنی جو عورت مردوں کا لباس پہنے لعنت فرمائی ہے اور مردوں کے لئے بھی ایسے لباس کی ممانعت کی گئی ہے جس سے زنانہ پن ظاہر ہوتا ہو۔

محضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک نینت بخش تھا اور آپ کا لباس تقویٰ و پرہیزگاری کا جیٹا جاگتا نمونہ تھا اور آپ کے لباس مبارک میں ضروریات کو ملحوظ رکھا گیا تھا اور آپ کے لباس مبارک میں اخلاقی اصولوں کی پابندی رکھی گئی تھی اور آپ کا لباس ذوق سلیم کا منظر تھا۔ سرکارِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبر و ریا اور ٹھاٹ باٹ والے لباس سے سخت نفرت تھی۔ آپ کے لباس میں موسمی تحفظ، ستر پوشی، سادگی، نفاست اور وقار کا خاص لحاظ رکھا گیا تھا۔ آپ کو گرتا (قمیص) بہت پسند تھا۔ اس کے آستین نہ زیادہ تنگ اور نہ ہی زیادہ ڈھیلے تھے۔ بلکہ اس میں اعتدال کو ملحوظ رکھا گیا تھا۔ آپ ہمیشہ تہبند (لنگی) استعمال فرمایا کرتے تھے جو ناف سے ذرا نیچے اور ٹخنوں سے کچھ اونچی ہوتی تھی۔ سر مبارک پر عمامہ باندھنا آپ کو بہت ہی محبوب و مرغوب تھا۔

اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یا برکت میں حاضر ہوئیں اور وہ اپنے بدن پر باریک کپڑے زیب تن کی ہوئی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اور فرمایا کہ اسماء! جب عورت سن بلوغت کو پہنچے تو اسے بدن کا دکھانا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی بی حفظہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس باریک اور ٹھنی اور ٹھے ہوئے آئیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس اور ٹھنی کو پھاڑ ڈالا اور آپ کو ایک گاڑھی اور ٹھنی پہنائی۔

آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بڑی مذمت فرمائی جو لباس پہن کر بھی ننگی نظر آتی ہوں۔ اور ایسی عورتوں کو جنت سے محرومی کی وعید بھی سنائی ہے، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا: جو عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں اور دوسروں کو الجھائیں، خود دونوں پر زچھیں اور سختی اور ٹٹنیوں کی طرح ناز سے گردن ٹیڑھی کر کے چلیں وہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوں گی، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں پر جو کپڑے پہن کر بھی ننگی کی ننگی ہی رہیں۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا: اپنی عورتوں کو ایسے کپڑے نہ پہناؤ جو جسم پر اس طرح چست ہوں کہ سارے جسم کی ہیئت نمایاں ہو جائے۔

کہ تہا رے لئے مسجدوں میں اور قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کے لئے بہترین لباس سفید لباس ہے سفید لباس پہنا کر و اور سفید کپڑے سے اپنے مردوں کو کفن دو۔ کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہے۔ آپ کو سفید رنگ کے علاوہ ہر رنگ بھی پسند تھا۔

حال تحریر مذکورہ توضیح سے حقیقت واضح ہو چکی کہ اسلام اپنے متبعین کو کس قسم کے لباس میں دیکھنا چاہتا ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا الْإِبْلَاحَ

آپ کا عامہ مبارک نہ زیادہ بھاری بھر کم ہوتا تھا اور نہ ہی چھوٹا بلکہ معتدل تھا۔

چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ اس کی لائیاں سات گز کی تھیں۔ اکثر اس کا رنگ سفید ہوتا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر آپ نے سیاہ عامہ بھی استعمال فرمایا تھا عمامہ کے علاوہ بھی آپ کبھی خالی ٹوپی بھی پہنتے تھے۔ آپ کے اوڑھنے کی چادر چار گز لمبی اور سوا دو گز چوڑی تھی۔ کبھی کبھی آپ اس چادر کو لپیٹ بھی لیا کرتے تھے۔ آپ کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ رنگ سفید رنگ تھا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔ حق یہ ہے

اس وقت بندہ مومن

اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے رب تعالیٰ اسے عنایت فرماتا ہے جیسا کہ صحیح حدیثوں میں آیا ہے ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا جانتے ہو جمعہ کا دن کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ آپؐ نے فرمایا اسی دن تیرے ماں باپ (یعنی آدم و حوا) کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا جبکہ وہ آسمان سے علیحدہ علیحدہ اتارے گئے تھے تو جمعہ ہی کے دن دنیا میں ایک دوسرے سے ملے۔

پہلے اسے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ پہلی امتوں کو بھی ہر ساعت دن میں ایک دن دیا گیا تھا۔ لیکن جمعہ کی ہدایت انہیں نہ ہوئی۔ یہودیوں نے ہفتہ کو پسند کیا جس میں مخلوق کی پیدائش شروع بھی نہ ہوئی تھی۔ نصاریٰ نے اتوار اختیار کیا جس میں مخلوق کی پیدائش کی ابتداء ہوئی ہے اور اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جمعہ پسند کیا جس دن میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پورا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نماز جمعہ کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا**

ہفتہ کے سات دنوں میں جمعہ کو خصوصیت کے ساتھ فضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔ جمعہ عید المومنین ہے جس میں ساری دنیا کے مسلمان بچے، جوان، بوڑھے، غرض ہر طبقہ کے افراد نہا دھو کر پاک و صاف لباس میں ملبوس ہو کر مساجد جاتے ہیں اور نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔

جمعہ کے دن کہ ایام جاہلیت میں عروبہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ظہور اسلام کے بعد اس دن کو عروبہ کے بجائے جمعہ کہا جانے لگا۔ حضور اکرم ہجرت کے موقع پر ۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ ہجری کو بنو سالم کے گھروں کے قریب اقامت پذیر ہوئے اور اس مقام پر آپؐ نے سو آدمیوں کے ساتھ جمعہ پڑھا۔ اسلام میں یہ سب سے پہلا جمعہ تھا۔

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ لفظ جمعہ جمع سے مشتق ہے۔ وجہ اشتقاق یہ ہے کہ اس دن مسلمان بڑی بڑی مساجد میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی وجہ ہے کہ اسی دن تمام مخلوق کامل ہوئی۔ چھ دن میں ساری کائنات بنائی گئی۔ چھٹا دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کئے گئے۔ اسی دن جنت میں بسائے گئے، اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ

بلغ معہ السحی۔

جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا چاہئے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ جب تم میں سے جمعہ کی نماز کے لئے جانے کا ارادہ کرے اس کو چاہئے کہ وہ غسل کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ آدمی پر واجب ہے۔ سنن اربعہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کرے اور امام سے قریب ہو کر بیٹھے اور خطبہ کو کان لگا کر سنے تو اسے سال بھر کے روزوں اور سال بھر کے قیام کا ثواب ملے گا۔

حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے روزمرہ کے محنتی لباس کے علاوہ دو کپڑے اور زیادہ خرید کر جمعہ کیلئے مخصوص کر رکھیں تو اس میں کیا تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے یہ اس وقت فرمایا جبکہ لوگوں کے جسم پر وہی استعمال شدہ لباس تھا۔ اس آیت میں جس اذان کا ذکر ہے اس سے مراد وہ اذان ہے جو امام کے منبر پر بیٹھ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہی ایک اذان تھی۔ جب آپ گھر سے تشریف لاکر منبر پر بیٹھ جاتے تو آپ کے سامنے اذان ہوتی۔ موجودہ زمانہ میں منبر پر خطیب بیٹھنے سے پہلے جو اذان دی جا رہی ہے وہ حضور اکرم کے زمانہ میں نہ تھی بلکہ اسے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف لوگوں کی کثرت کو دیکھ کر دوسری اذان کو جاری کیا۔

الذین آمنوا اذ انودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله و ذکر الله کثیرا العلمکم تفلحون ۵ لے ایمان والو! جب جمعہ کی نماز کے لئے اذان کہی جائے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز و خطبہ کی طرف فوراً چل پڑو، خرید و فروخت اور اس طرح کے دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کی اس اذان کے بعد خرید و فروخت کا معاملہ بالکل موقوف کیا جائے۔

صاحب ابن کثیر فرماتے ہیں مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمعہ کے دن اپنی عبادت کے لئے جمع ہونے کا حکم دے رہا ہے سچی سے مراد یہاں دوڑنا نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ ذکر اللہ یعنی نماز کے لئے قصد کرنا ہے اور کام کاج چھوڑ کر نماز کی طرف جانے کی کوشش کرنا ہے جیسا کہ اس آیت میں سچی کے معنی کوشش ہے ومن اراد الاخرة وسعی لہا سعیما۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں سچی سے مراد نماز کے لئے دوڑ کر آنا نہیں ہے بلکہ دل اور نیت اور خشوع و حضور مراد ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سچی سے مراد دل اور اپنے عمل سے کوشش کرنا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں دوسری جگہ آیا ہے فلما

اور جو مسلمان جمعہ کے دن ایمان و اسلام کے ساتھ انتقال کر جاتا ہے تو وہ شہید کے برابر ثواب پاتا ہے و نیز ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص خطبہ کو یاد آدابیتھ کر سنا ہے اس کے آٹھ دن کے گناہ معاف کر دئے جاتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ بدوی سے مروی ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، باعتبار بزرگی کے تمام ایام میں جمعہ کا دن ہی ہے اور عید الفطر و بقرعید کے دنوں سے بھی جمعہ کا دن زیادہ بزرگی والا ہے۔

سہرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کی پابندی سے متعلق سخت تاکید فرمائی ہے اور نیز تارک جمعہ کے بارے میں آپ کی سخت ترین وعید آئی ہوئی ہے کہ جس شخص نے اگر تین جمعہ پے درپے نماز جمعہ کو ترک کر دیا گو یا کہ اس نے اسلام سے منہ پھیر لیا اور اس کا دل زنگ آلود ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو چاہئے کہ وہ جماعت چھوڑنے سے پرہیز کریں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر نہر لگا دیگا اور وہ بالکل غفلت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جمعہ میں ایک ایسی ساعت مقرر کی گئی ہے جس میں ہر بندہ کی دعا تیر قبولیت کو پہنچ جاتی ہے جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز طلب کرے وہ اسے دی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم و عمل سے مستفیض فرمائے۔ آمین بحاجہ سید المرسلینؐ

چنانچہ آپ کے زمانے میں "ذوراء" جو مسجد نبوی سے قریب ایک بلند مقام تھا اس پر یہ اذان دی جاتی تھی تاکہ آواز چاروں طرف پھیل جائے اور لوگ فوری طور پر اپنی تجارت اور دوسرے تمام معاملات کو روکتے ہوئے مسجد چلے آئیں۔

ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ اذان صرف ایک ہی تھی جب امام آتا تھا اس کے بعد صرف تکبیر ہوتی ہے۔ جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اسی اذان کے وقت ترمید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے پہلی اذان کا حکم صرف اس لئے دیا تھا کہ لوگ جمع ہو جائیں۔

عراک بن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر وہی کے وقت مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے اور یہ دعا پڑھتے اللھم انی احببت دعوتک و صلیت فریضتک وانتشرت کما امرتني فارزقني من فضلک وانت خیر الرازقین یعنی اے اللہ میں نے تیری آواز پر حاضری دی اور تیری فرض کردہ نماز ادا کی پھر تیرے حکم کے مطابق اس مجمع سے اٹھ آیا اب تو مجھے اپنا فضل نصیب فرما تو سب بہتر روزی رساں ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جمعہ اور یوم جمعہ کے بشمار فضل و برکات ہیں۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جمعہ کو تین لاکھ گنہگاروں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دیتا ہے اور جہنم ہر روز دوپہر کے وقت گرم کی جاتی ہے۔ مگر جمعہ کے دن گرم نہیں کی جاتی

پیشکش :- سید توفیق حسینی گوگی شریف

متعلم
دارالعلوم لطیفیہ مکان تھرقطب بلویر

بیٹے کے لئے باپ کا عطیہ اس سے بہتر نہیں کہ وہ اسے اچھی تعلیم و تربیت دے جو طلب علم کے لئے نکلا وہ اللہ کے راستہ پر ہے۔ (حضرت رسول اکرم)

لعلت ہے شراب کے بخور نے والے پر پینے والے پر اٹھانے والے پر جسے اٹھا کر دی گئی اس پر پلانے والے پر اس کی قیمت کھانے والے پر اس کے خریدنے والے پر اور جس کے لئے خریدی جائے اس پر۔ (حضرت رسول اکرم)

علم بغیر یہ ہیز گاری کے موزوں نہیں۔ (حضرت عمر فاروق) - بزرگی بغیر علم کے موزوں نہیں۔ (حضرت عمر فاروق)

اگر سچی عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو حق پرستی اختیار کرو۔ (حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی)
جو شخص اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی اصلاح میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ (امام رازی)
ذلت کی دس سال کی زندگی سے ایک ساعت کی با عظمت زندگی بہتر ہے۔ (امام رازی)

جب تمہاری آنکھیں اشکیا رہوں اور جب دل بے قرار ہو تو حق تعالیٰ سے دعا مانگو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے (خواجہ فیض عیاض)

جس شخص کو علم نے بھی گناہوں سے باز نہ رکھا اس سے زیادہ زیاں کار اور گنہگار نہ ہوگا۔ (حضرت ابو حنیفہ)

جس کو محبت و فقر عطا کئے جاتے ہیں اسے وحشت نہیں دی جاتی کہ وہ اس پر فریفتہ ہو جائے۔ (حضرت خواجہ غریب نواز)

اہل محبت وہ لوگ ہیں جو صرف خدا کی بات سنتے ہیں۔ (حضرت خواجہ غریب نواز)

دنیا کی ہر لذت فانی ہے اس لئے ابدی راحتوں کو تلاش کرو۔ (حضرت امام غزالی)

دوسروں کے اعمال پر احتساب کرنے سے پہلے اپنے اعمال پر احتساب کرو۔ (حضرت امام غزالی)

وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے ضائع ہونے والا ہے۔ (حضرت عثمان)

وہ مسجد جس میں نماز نہ پڑھی جائے ضائع ہو نیوالی ہے۔ (حضرت عثمان)

خود ستائی بہت بڑی حماقت ہے اور علم سے بڑا گناہ ہے۔ (حضرت مولیٰ)

عالم جاہل کی قدر چھانتا ہے کیونکہ وہ پہلے جاہل تھا اور جاہل عالم کی قدر نہیں سمجھتا کیونکہ وہ پہلے عالم نہ تھا۔ (حضرت علی)

مہمان کیلئے زیادہ خرچ کرنا اسراف نہیں ... (حضرت عائشہ)

جسم بیمار ہوتا ہے تو درد و کرب میں مبتلا ہوتا ہے اور کھانے پینے میں لذت معلوم نہیں ہوتی ہی طرح دلوں کی بیماری گناہ ہے جس سے گناہگار روح کی عبادت کی علاوت و لذت نہیں محسوس ہوتی (ذوالنون مصری)

ایمان کیلئے اس طرح جدوجہد کرو جیسے لوگ اپنی دنیا کیلئے جدوجہد کیا کرتے ہیں (حضرت داؤد طائی)

جو زبان قابو میں نہ رکھے گا وہ لپچھان ہوگا۔ (حضرت امام جعفر صادق)

خدا کے ساتھ نیک گمان رکھو۔ یہ سب گمانوں سے بہتر و خوشتر گمان ہے۔ (حضرت یحییٰ بن معاذ رازی)

ہر نیک عمل کے وقت یہ سمجھو کہ شاید یہ آخری عمل ہے۔ (حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی)